

一
觀
輔
行

C40
4514
205

止觀輔行傳弘決卷第三之三

唐毗陵沙門湛然述

二明境智離合者初釋諦中先總次別先總序諸經者諸經論諦離合不同今以不同通約四教三藏下卽別約四教於中初明二三離合者初明但二無二次菩薩下寄人判諦初文是俗從後心下卽是真也是故始終但有二諦言令煩惱脂銷等者大論云此菩薩雖有上妙五欲不生貪著以有無常等觀故譬如王有一大臣自覆藏罪王欲罰罪語言若得無脂肥羊當赦汝罪大臣有智繫一羊養以水草日日

B 64853

三時以狼怖之羊雖得養肥而無脂王問云何得爾
答以上事菩薩亦爾見無常空狼令結使脂銷而功
德身肥又此菩薩未斷結使者如有賊未得殺之堅
閉一處自修事業菩薩修無常觀亦如閉賊猶是有
漏而自作務又離於五事一離惡道二離貧窮三離
女身四離形殘五離喜忘得五功德一生貴家二生
人天三得男身四諸根滿五識宿命三阿僧祇修六
度行者阿僧祇此云無數劫者時也如前所釋俱舍
云八十中大劫大劫三無數謂六十數中第五十二
數名阿僧祇謂積此大劫成無數故云三阿僧祇六

度行者菩薩修此六度各有滿時初言檀滿者如釋
迦菩薩本作王名毗尸得歸命救護陀羅尼視諸衆
生如母愛子是時天帝知命將終求佛問疑徧求不
得卻還天宮愁憂苦惱時天巧師名毗首羯磨問天
主言何以愁惱答言我求一切智人而不能得毗首
言有大菩薩滿足六度不久成佛天主偈答菩薩發
大心魚子菴羅華三事因時多成果時甚少毗首答
言優尸那種六度滿足不久成佛帝釋言當往試之
是菩薩不汝作鴿我作鷹汝便詐怖入王腋下毗首
言是大菩薩云何以是事惱之釋云我亦無惡心如

真金須試卽如所說變入王腋舉身戰懼動目作聲
衆人皆言是王大仁慈一切宜救護如是鴿小鳥歸
之如入舍菩薩相如是作佛必不久是時鷹在近樹
而語王言還我鴿來王言我前受此鴿非是汝前受
我先發願度一切衆生鷹言欲度一切衆生我非一
切衆生耶而何奪我食王言汝須何食我先作誓若
有衆生未歸我者必救護之鷹言我須新肉熱血王
云無不由殺得之云何殺一與一思惟心定而說傷
言是我此肉身恒受老病死不久當臭爛彼須我當
與持刀自割股肉而授與之鷹言須逐道理令輕重

等勿見欺也王言持秤來稱鴿如言稱之鴿身轉重
王肉轉輕乃至身盡諸臣親戚卻諸看人王今如此
無可看也王言任看若有成佛道當忍此大事王以
血塗手攀秤欲上盡對於鴿鷹言何用如此以鴿還
我王言喪身無量今是求易佛道之時肉盡筋斷欲
上而墮乃自責言汝須堅固勿得迷悶衆生墮憂海
應須救護之何爲懈怠尚不及地獄之苦十六分一
我特精進猶患此苦何況地獄中無有智慧者時諸
天讚言爲小鳥能爾時天地六動海水揚波枯木生
華天雨香水諸佛來讚必成佛也鷹語鴿言是真菩

薩毗首言天主汝有神力可令彼平復釋言不須我也王自作誓感發一切帝釋語王言心不惱耶王言我心歡喜不惱不沒釋云唯當信汝菩薩言若一心不惱以求佛道者使平復如故語已平復人天見之皆大悲喜歎未曾有必當作佛我當供養尸滿相者如須陀摩王是王精進常依實語欲入園遊戲始出城門有一婆羅門來從我乞云王是福德人愍我貧窮王言須待我還適至園中有兩翅鳥王名曰鹿足與山神共誓取一千王已得九百九十九王唯少須陀摩王從空飛來捉將王去諸女號哭哀慟一園鹿

足捉王至所住處置諸王中須陀摩王涕零如雨鹿足言大刹利汝何以啼泣猶如小兒人生有死會合有離須陀答言我不畏死自恨生來不曾妄語而今失信許婆羅門行施辜負宿心自招欺罪是故啼耳鹿足言還去七日施竟便來就死若不來者我有力取王還恣心布施立太子爲王大會人民王乃謝云我智不周小不如法當見瞋怒我今身非已有當去人民親戚留之願王留意垂蔭此國勿以鹿足鬼王爲慮也當設鐵舍奇兵衛護鹿足雖神而不畏之王說偈言實語第一戒實語升天梯實語小人大妄語

入地獄我今守實語寧失身壽命於是發去至鹿足
所見來歡喜汝實語人不失信要人皆惜命脫竟還
來汝是大人時須陀王廣讚實語呵責妄語鹿足聞
之信心清淨語須陀言汝能說此今相放捨諸王各
還本國如是語已諸王各去云云忍成相者如羸提仙
人在於林間修行忍辱時柯利王將諸綵女入園遊
戲飲食訖已王少睡息諸女采華於其林間見此仙
人加敬禮拜在一面立爾時仙人爲諸女人讚歎慈
忍其言美妙聽者忘厭久而忘去王眠覺已不見諸
女拔劒逐蹤見女在於仙人前立嫉妬隆盛恚目奮

劒而擬仙人汝作何事仙人答言我修慈忍王言我
今試汝當以利劒斬截手足及以耳鼻若不瞋者乃
知修忍仙言任意王卽拔劒截其手足及以耳鼻而
問之言汝心動不答言我修慈忍心不動也王言汝
一身在此無有勢力雖口言不動誰當信者是時仙
人卽作誓言若我實是修慈忍者血當爲乳卽變爲
乳王大驚走將諸綵女而去時林中龍神爲此仙人
雨雷電霹靂致王毒害遂不還宮精進滿相者如好
施太子求如意珠如第一卷末得珠墜海而杼大海
正使筋骨枯盡終不懈廢誓得如意以給眾生濟其

身苦諸天問之答云生生不休諸天見此精進助其
抒海海水減半諸龍見海水減恐海乾竭送珠與之
禪滿相者如螺髻仙人各尚闍黎有人畫像作僧形
者非得第四禪出入息斷坐一樹下兀然不動鳥見
不動謂之爲木卽於仙人髻中生卵仙人定起覺其
頂上有於鳥卵卽自思惟我若起行鳥母永不復來
鳥卵必壞卽更入禪定至鳥子飛去爾乃起行殷若
滿相者如劬嬪大臣分閭浮提地以爲七分城邑聚
落皆使均等爲息諍故百劫種相者過三祇已百劫
種相種卽修也卽百劫中修於相業問於何處種等

答欲界人中南洲男身佛出世非緣餘人能種故也
用意業第六識問初種何相答有二初種足下平初
安立故然後種餘相有二紺眼先以大悲視衆生故
雖有此語義不必然合時便種理無前後問一思多
思答一思種一相一相用百福問幾許爲一福答有
云輪王於四天下自在爲一福有云如帝釋於二天
自在爲一福有云乃至六天有云除補處餘一切人
所有爲一福有云大千一切衆生共爲一福有云大
千衆生盲能治得差爲一福有云大千人服毒治得
差爲一福有云大千人死亡救得爲一福有云一切人

破戒見能爲說法令捨是事爲一福有云無可譬菩薩入第三僧祇心思大行種相因緣故福無量唯佛能知論二十二又云菩薩修十善各有五心謂下中上上上中上初發五心乃至具足五心如是百心名爲百福成於一相如是至三十二名身清淨大經二十二文同獲五神通者未斷惑故無無漏通五通如助道中說三十四心者今取論意與諸經論明斷少別大論中云下地諸惑因時未斷至樹下時乃以九地九品思惑通名一九故云三藏菩薩位同凡夫以九無礙九解脫合爲十八見道中八忍八智合十

六心總前合成三十四心俱含婆沙意云下八地惑初修禪時先已斷竟唯非想地九品見思全在用九無礙九解脫以根勝故不復更修下八地定不同聲聞亦異緣覺緣覺先曾離八地惑一坐證覺更於九地次第而修更起無間解脫二道下八地中雖不斷惑觀行次第法爾故也地地各有一十八心九地便成一百六十二心見道十六合一百七十八心菩薩不爾故但三十四心此與俱舍不同什公翻譯及龍樹意俱不應誤不同意者今且以一意銷通令二論理齊俱舍取修禪時已斷惑竟不復更斷智論依餘

部雖有漏斷未名爲斷至菩提樹但斷非想八地俱得名爲無漏但是從部得名不同故使二論用義不等又經云下引大經一念六百生滅及成論師數解不同祇明一念尚具多念以證無間三十四心未足爲妨次前已下辨異立中三祇照俗樹下照真望前名雙異於二乘及以菩薩二乘菩薩在弟子位故云與弟子異而假立三諦菩薩但照下釋出假立中道之相既自無體但從俱照假立中名中名既假照中眼智亦復假立故云更加離則下辨離合若分屬弟子或佛自分已屬前後故但有二若全在佛餘人所

無是故於佛得三諦名所以五重三諦之中無三藏者以其中道無體故也次三乘人下明通教離合雖卽同斷以菩薩中有利根故離真出中故云真異次引大論等者智者卽是利根見中名見不空不空祇是不但空也三德具足名大涅槃二乘下引大品文如日之智卽照中也鈍者始終但見於空法華被會卽非此中開合義也既空異下正明開合不但但空名爲空異一切智照但空一切種智照不但空名爲智別真既合二智亦二別於真諦中開出中道故云則有兩諦之殊而今合者且據通教故云而今作二

諦說但名真諦二乘下開出二乘利鈍菩薩觀諦差別別故得有含中之義言淨佛國土者通敎出假菩薩亦爲衆生作淨土因處處結緣衆生機熟斷習成佛名淨佛土結緣之時名淨土行故淨名云菩薩取於淨土皆爲饒益諸衆生故故云布施是菩薩淨土菩薩成佛時一切能捨衆生來生其國結緣之時以布施攝成佛之時地多珍寶諸能捨者同生其土而受五種布施化益由攝生時有五差故所謂人天及以四敎一切諸行無非菩薩淨土之行故有四土橫豎攝物此依跨節是則淨土義通諸敎今文且依通

敎菩薩斷餘殘習爲淨土果但是異於二乘而已若大經二十二明淨土義但云願攝其義則通諸敎觀別攝生皆然上根菩薩下明利根菩薩開真出中昔莊嚴下破古也莊嚴云出開善云不出此由三乘共學菩薩有不但古人不知利鈍兩根但諍佛果出與不出終未見今開合之意故使二家各朋已計今文並破是故皆云作義不成故知二家各得今文利鈍一邊故云片意仍不能知出外別照中道之境用中道智進破無明故云片意若不能知鈍根依敎與二乘人同證真諦是亦但得今文片意若全得今意

出與不出義皆悉成古來名此等者任二家所說各謂幽深是非難分古來無判是故古人雙美二說名此二諦名曰風流言風流者動止合儀故許二家出入無失於今被破出入俱非舉措失儀風流何在若依今用舍中二諦進退咸美風流有餘如僧傳中有乘法師先與一法師住開泰寺此師中途離開泰寺後時乘於本寺開講序此佛果出二諦義此師難云爲佛果出二諦爲二諦出佛果乘反質云爲法師出開泰爲開泰出法師答曰如鴛鴦鳥不住園厠乘曰釋提桓因不與鬼住答曰鳩翅羅鳥不棲枯樹乘曰

猶如大海不宿死屍往復雖佳理竟未顯且如大經三十六文末佛說觀因緣智四種不同得菩提異說是語時十千菩薩得一生實相五千菩薩得二生法界章安云三乘同觀第一義諦智解不同一生二生乃是破無明一品二品實相是別理法界是圓理卽是利根接入別圓破無明已八相作佛是爲佛果出外義也但觀諸經會未得道卽識所說共別之意但空下辨異是爲下結如文次別教者初明有無爲俗以異前二合前藏通真俗二諦同爲別教一俗諦耳俗者是下釋俗諦義凡言俗者隔別爲義舍於有無

義攝凡小有此異故稱之爲俗勝鬘下證二乘人爲俗所攝雖謂爲空亂故屬俗引大經者亦復如是菩薩之俗二乘謂真三十二云我雖說衆生悉有佛性是佛自意語如是語者後身菩薩尚不能解況復二乘及餘菩薩我於一時在耆闍崛山與彌勒菩薩共說世諦舍利弗等五百聲聞於是事中都不識知何況出世第一義諦經文意者隨情說於別教之俗彼尚不識況復隨智第一義諦章安問佛於何處爲五百說答如華嚴中如聾如瘡者是此卽別教真之與俗二乘並迷若論下正明開合者雖有開合必須有

中異前兩教不同通教約鈍無開次明圓教中初引大經者本實無開爲衆生故方便說開法華亦爾言助顯者於一實諦開爲二三卽名所開爲異方便何者旣已開竟復以所開助顯於實若約理者尚無一實況復二三但讚佛乘生謗沒苦爲是義故須明助顯應以二義釋異方便別而言之三藏爲異通真舍中故不名異通而言之三教皆名異方便也別教教道非全同故況復通真含帶而已是則當知爲他故開顯實故合次明下約二四論開合也與前但是橫豎不同論其諦體更無差別於中又四先判橫豎次

則有下列三生滅下正明開合四以論偈合問何名橫豎答三諦相望深淺不同故名爲豎苦集滅道二二相望無復淺深故名爲橫又以二望二亦無深淺但是能治所治不同是故四諦名之爲橫問前三四容可橫豎圓融三四如何橫豎答實如所問今言橫豎者如三諦中且據開一以爲二三卽名二三以爲方便方便望實亦得名豎開權顯實無復二三何所論豎旣於一實不分而分分爲三諦何妨此三非橫非豎而名爲豎四諦亦爾約方便教可說爲橫無作四諦本來相卽與誰論橫亦是不分而分分爲四

諦何妨非橫非豎而名爲橫如六卽位非橫非豎而得名豎諸波羅蜜非橫非豎而得名橫故知橫豎高廣不二今將下引中觀論者但是觀諦巧拙四句攝持諸諦二明下約智論開合者智不自分還須約諦故今文中皆云照諦諦體恒三智有增減者約教相說增減不同論其實體亦無增減且依大體以三爲準又復三法諸文定故今初且依諸經列智以爲問端釋中初對一智至三智一智者下初對三諦智有離合者初從一智乃至四智以觀三諦以一對一乃至以四對三文相可見文雖可見如初一智觀於一

諦諦之與智亦各含三故次釋云此智觀三諦者此智卽是向之一智還引向來一智之文開成三義旣觀三諦智亦成三若二智下卽是二智觀於二諦智諦雖二義已含三如云權卽一切智反以道種智觀於俗中有無兩諦若離權智以爲二智離於俗諦以爲真俗則智諦俱三三智觀三一主對無開合異故云可解四智者四智亦是權實二智對因果等是故成四開合觀諦不出於三具如向說言智慧者若通途說智祇是慧俱通權實及以因果如云般若翻爲智慧如大論云因名般若果名薩婆若及以修習

智慧等者此卽智慧俱在於因如云止觀爲因眼智爲果如來智慧諸佛智慧等此則智慧俱在於果若云方便智慧此則智慧俱在於權如云智慧甚深此則智慧俱在於實今從別義故分因果於別義中而於慧上加道及種於其智上更加一切及種名者道是因義因果二文各加種者種謂種別兼顯於權及以事類因時用權權智未周至果智滿故復名種果法徧故故名一切若得此意四義可知問三慧品中品名三慧文中所釋何以至四答因二果二開各具三故云三慧文從合說因果共論故成四別文中所

釋又有四重並是論文皆著或言者善判經文決斷
諸釋豈過龍樹每於一文存於衆解而亦不決臧否
者以佛意多含順部類故今人釋義未閑經旨故是
一非諸所言因中理體者二諦之理一念具足果上
滿者滿故有用故加一切因中道慧理具中道因中
道種理具二諦若至果時一切智見於中道一切種
智見於二諦此一切名不同二乘對義意別因中道
慧是實道種是權若至果時一切是實一切種是權
言總別者直語道慧一切智故故名爲總各加種故
故名爲別直語道慧道種慧故名爲單轉慧名智各

加一切是故名複是則一權一切權一實一切實是
故單複俱通因果今亦從別故慧單而智複如是等
下結智照境若因若果俱三故也例前可見故云祇
是若經中下舉例也若得前來一智至四但觀三諦
則曉諸經五至無量咸成三諦故云使入故知小乘
一切諸諦使入三諦乃至大小俱入於三或二或一
次約十一智者餘諸經論但列十智唯大品中加如
實智言十智者藏通義同但分巧拙通中以有共乘
故也復有不共故加如實小乘十智具如俱舍智品
中說謂世智他心苦集滅道法比盡無生隨智不同

照十一境合而言之亦不出三諦世及他心以照俗
者且約有漏苦集等八以照真者且約前二如實一
智以照中者共約兩教是名下結歸已明智開而諦
不開故云而三諦不動次復次下明俱開者隨其多
少如十一智照十一境等乃至如對二三此則可見
俱不開者唯一佛乘佛智照實既唯一實亦名開權
若智去結歸顯體今境界意在實境雖有開合實
爲所顯次約諦智合辨者諦智雙論故云合也四教
兼接總爲五段一一段中皆先明境發智次明智緣
諦緣之與發俱是合明初三藏中云兩諦共發者唯

三藏佛雙照二諦假立中名是故云共通教中云真
諦共發二眼二智者含中故也次接中云開真出中
者若已被接得入證道乃成三諦問者何獨接通而
不云藏何獨別接而不云圓此問上來開真出中故
也答中初明通教須用別接以機別故若初後不開
全屬前二若從初卽聞全屬後兩復有一人破二惑
盡至第八地方聞中道聞已修觀進破無明得法身
本八相作佛雖見中道必假通教空假二觀爲前方
便必待別理接之方聞今言別接者應具二義一者
別教教鄰近故二者別理理異真故不以此下次明

不接餘教之意初明不接三藏中云不以此佛果者若初地初住雖有八相不受果名通中九地二觀爲因至第十地八相爲果若被接者破一品無明亦得八相仍從舊說故亦名果是故唯將此果接通不以此果接三藏等者有四義故一者接於可接三藏因拙不可接故二者得受接名方可用接謂用前教有始無終已用七八不至九十卽用後教有終無始但用向地不須住行中續接之故得名接二者不須接故亦不名接如初地初住已成真因亦破無明八相作佛任運流入何須更接四者得受接義謂約教分

齊文中初義卽此第一不可接故此第二義正當通教可接者是若接入教道在迴向中若接入證道卽在初地若接入圓亦分教證彼說可知三祇百劫來入別教但在十信若來入圓但在五品是故但成後教初心從初至後有始有終雖從藏來仍同當教是故三藏不得接名故雖接通若從乾慧性地來者亦不名接義同三藏初後心故故四念處云通有三種一者因果俱通卽通教是二者因通而果非通卽被接者是三者通別通圓卽是別圓用於通教而爲方便但成別圓因果人也是故菩薩據位雖同乾慧性

地觀慧猶劣是故亦復不受接名文云不將此果接
十地之因者卽第三義是別接通仍通七地八地爲
因故稱十地八相爲果豈將此果卻接別教十地已
破十品之因此因自趣妙覺之果豈可卻趣一品之
果若接初地初地復同已破一品旣無優劣何須用
接況復還成以別接別接別地前自用圓教妙覺之
果或用別教妙覺之果何須用此一品果耶況復此
教初地非果況當教妙覺本望此果而生信心何須
至此方云被接言不接十住者別教十地雖破十品
猶帶教道尚不須接況復將破一品八相卻接圓教

十住位耶顛倒之義亦同十地第四義者卽文中云
唯得以別接通則是別理接於通理故今文意應須
修觀進破無明不分但中不但中別故知語地已含
於住豈有初住更接十住今文重云不接十住故不
接圓仍存別教教道故也玄文以圓接通別者分於
教證位行別故今不云者約證道故但約觀故問接
與不接何者爲最答四念處云被接之人如土石爲
基金寶累上豈如從下純累金剛此歎始終俱妙故
爾若賢位中諸菩薩等從漸來者其功尚彊何者諸
法先熟藏理易明如歷任居極富從貧來是故他方

菩薩皆歎此土初心菩薩忍苦捍勞從於香積來此
聽法者權法未熟是故經遊○次明得失中初以思
議不思議雙標得失自他俱爾是故雙標圓離性計
及能化他方名爲得若言下出性過之相此釋性義
不殊諸文而語勢稍別以諸文中皆約自他單說故
也如單約智祇云智自是智名自性智由境故智名
他性智境智因緣故智名共性智離境離智故智名
無因智若單約境準智可知雖復單說義必雙明是
故此中境智對說今初文云不相由藉者文似自然
乃是自性何者智不由境是自性智境不由智是自

性境爲相對說故云不相由故智中云智由心生自
能照境如炬照物下譬自性境也若言下他性境智
言相由而有者文似共性乃是他生智由於境名他
性智境由於智名他性境爲相對說故云相由譬長
短相待者亦是兩向對說爲譬長待於短如他性智
短待於長如他性境若言境不自境下明共性境智
文似無因乃是共性何者不獨由智故境亦不獨由
境故境智因緣故境約智亦爾故成共生旣不專
由故云不獨亦應譬云不獨由長不獨由短由長短
故得有於長亦由長短故得有短如因五寸及以一

尺和合方知五寸爲短和合方知一尺爲長是故境智俱各因緣若言下無因性也皆不如上三種者如云不由智故境亦不由境故境亦不由境智因緣故境智亦如是亦應譬云不由短故而有於長不由長故而有於長不由長短得有於長短亦如是如云不由五寸一尺長短而知五寸之短不由五寸一尺長短而知一尺之長也此計意欲非於前三而所計最劣所以者何下釋計招過增苦集而失道滅初文是集從業生故下是苦初集中云有四取等者依於四句而起取著故名依倚有依倚故自是非他名爲

愛患愛患生故亦生癡慢如是次第八十八使故云一切由意是非而生戲論戲論則爲諍競之本諍競生故起於身業轉至未來苦海無已苦果深廣故名爲海當知下結計成過爲生死本是故四計能爲生死之本各生死本故龍樹下約破性明得伐者傾倒也卽是破也破他生云那得相由者亦約對破故云相由準此破自文亦應云諸法非自那得不相由境智若單說者破自祇應云法不自生那得自境智亦如是破他應云法不他生那得由智故境智亦如是尚無自他及以共生豈有無因能破四性不獨破他

外計而已龍樹正用此爲觀法亦是用此通申佛意
成諸教觀而世人昧之別立觀法誠爲未可故大經
三十六佛告須跋汝今能觀於實相則破一切諸有
苦須跋言何名實相佛言無相之相名爲實相須跋
言何名無相之相佛言一切無自相亦復無他相無
自他共相亦無無因相乃至無有一切諸相第三十
師子吼歎佛言如來世尊破邪道開示衆生正真路
行此道者獲安隱是故稱佛爲導師非自非他之所
作亦非共作無因作前令須跋聞常取果卽別圓意
兼於藏通若師子吼歎如來者唯在圓別是故諸教

皆離性執但於所破深淺不同諸經論中斯例甚衆
故此破性雖在衍門三藏多觀因緣生滅旣破生滅
亦無自他共等三計況復生滅元破邪無是故四教
亦可通用今以下次明今家用龍樹破法滅前苦集
以成二空性破卽性空無依卽相空空非二邊故云
常一則能見於中智般若次以是下不自生等以對
四教準應教教各破四性隨義便故欲以此四攝彼
四故故以四性對於四教兼知四句義旨幽深故前
後文以此四句總對別對教教各四名別對也四句
對四名總對也復識四教因緣不同乃至四教自然

亦別並在一念一時俱破何者如此方俗典有計元氣而生卽是計自有計父母而生卽是計他有計由元氣故假於父母卽是計共有計自然卽是無因故莊云天其運乎地其處乎日月諍於所乎孰主張是孰綱維是孰居無事而推行是莊既不達緣起之法而亦不知誰張於天誰綱於地誰推日月不測其業故推依報而屬自然老計守雌自然猶薄如此計者欲比西方優劣天隔故知此土昏俗計自然等有言無行況今文自然圓人所計乃至自生是三藏所計故知義異名同善須斟酌文中但舉初後中間準知

又第十卷釋君弱臣彊等但以自他各對界內界外二教如第七卷釋助道中而以生等對四教進但以生名與進義同望今復別故知隨義不可一準今此三藏對於生生以爲自者三藏人云境常生滅豈關於智今境生滅名自生境無智而已有必生滅亦不由境今智生滅自生智也以生不生爲他性者通教人云由無生智照境無生他性境也由無生境發無生智他性智也如云諸法不生故般若不生般若不生故諸法不生以不生生爲共性者別教人云由於本有理體爲自復藉緣修方便爲他真緣和合能生

一切又出假時由所化境及以大悲內外和合方能利他又由諸法與俗智合方能利他以不生不生爲無因者圓教人云不可思議非境非智若照不照境自天然名境不生若觀不觀智常本有名智不生境智冥一假爲立名文中略引身子淨名以證初後中間應以三乘無說以證通教無言菩薩以證別教一句中皆云苦集不生者斥前性計有性計故苦集增長是故今以法性觀之求生生之自不可得故乃至求不生之無因亦不可得若當分者卽是當教證無生理是故句句皆云不可說雖不下爲他還

作四句而說一一悉中皆作四說雖作下結成二空言如前者具如何來始從若言下乃至心行處滅文是也故金光明下引證彼四卷經第三散脂品云不可思議智光不可思議智炬不可思議智行不可思議智聚不可思議智境今文云照經又云光炬聚者祇是歎智具德耳智行者祇是智所導行智境者祇是智所照境總而言之祇是境智行三一一皆云不思議者明境智行更互相冥雖復相冥境行必由智照智導故一一句皆云智也今文爲明智境相卽且略於行理亦應具若破下判權實此是不思議權實

如是下約教以判得失爲顯不思議故也今此初約三藏教也卽教教中皆有四性從別義也何以故下釋初三藏教故對凡夫云有四性下之三教皆應有之文無者略凡有性計卽屬凡夫凡夫有計成自行失故後三教皆約自行破性論得又前二教聖於後同凡若約化他有四悉者能有化他故名爲得展轉相望乃至圓教互爲得失別教執於真緣等四成性過者諸佛菩薩赴緣利物若執赴機不同之說各朋已見故成性過作此計者皆從初心至迴向時方漸無執至圓教中言教證俱實者前之兩教教證俱權

圓教教證俱皆是實此並易明但別教中教權證實意稍難曉人多迷之使此別教其義壅隔是故今家借用地論教證二道以消別門於中應須先知二意一者約行則地前爲教登地爲證何者地前仰信登地現前豈有親證復存隔歷二者約說爲地前說始終屬教何者如云真如爲惑所覆或將十度以對十地互不相收或云須離二邊修真如觀或云等覺入重玄門或云五地習學世法或云八地入無功用等覺一位或有或無斷十二品稱爲妙覺如是等例不可具載悉是權施爲引凡下爲入地方便入地自證

權門自開故云初地卽是初住入證道也又云初地不知二地菩薩舉足下足若約理說名字觀行尚自知圓豈有初地不知二地若云下位不測於上圓亦展轉迭不相知何但別人教門方便今文非專判教優劣但存次第及不次第迷之尚寬若讀玄文善須曉此教證二道則別門可消若依教修行彌須善識是故今文時時略用若不曉者初心明理兩說不同若不識之措心無地如云初心知理卽是或云理具萬德待行或云解圓行須漸次或云理有不用諸法如此說者非別非圓非通非藏教相不說推與何耶

何故下釋教證無思念下正明圓教自他之相以明今文無失顯體○次明攝法中初明來意立疑次今則下釋中先總釋不以名略令體不周何者下釋也止觀各以一喻喻之如灸得一穴治一切病如得如意珠名爲珠王故大經三十云猶如醫方悉爲治病於一名下說無量義或於一義說無量名云何一名說無量義如大涅槃亦名無生無出無作歸依窟宅解脫燈明無畏彼岸等大品下引證中旣云一切皆學及一切入中當知止觀攝一切法已如前引今更下開章別釋實體止觀以爲能攝事理等六以爲

所攝所從於能故云攝法雖辨偏圓次不次等但明
實體所攝法徧豈所攝差降令體分張且如成論三
藏一門止觀品中先設問云佛諸經中告諸比丘一
切皆應修行二法所謂止觀問一切須修何但二法
答止名定觀名慧一切善法此二攝盡乃至散心聞
思等慧亦在此中以此二法能辨道法故也何者止
能遮結觀能斷滅止如手捉觀如用鎌止如掃帚觀
如除去止如揩垢觀如清水止如水浸觀如火熟止
制掉心觀起沒心乃至多義不能具記此中列章理
乃至教具依彼論六重義門雖大小不同能詮名等

名義別卽此意也他謂成論義通大乘今問何如
萃嚴大品大集生起文相可見從事理下略示向列
六章攝相略以事等攝於六章初事卽攝五章理但
是理也解卽是智位通因果因復攝於理惑智行教
他但他餘並是自自行化他因果攝盡此之六章文
六義二各有次第及不次第意唯在一同是圓頓止
觀攝故一以下解釋也初文別釋義當次第及不次
第次文相攝唯不次第義當開顯初別釋中初言理
者理不出二祗是權實開爲四者約能詮教今約所
詮是故但二縱隨教相亦不出二次攝惑中亦約向

理以辨於惑故約迷於權實二理以辨惑體通別不同迷理之本所謂無明無明以爲因緣之首故通別惑並約因緣初釋迷於權理十二緣中言獨頭者婆沙云不共無明不與使俱問亦有不共掉纏等耶答無也人謂既有不共無明亦應合有不共掉等一切染等盡有無明唯有無明獨有不共故法華中以蜈蚣等用喻獨頭以貌狸等喻於相應此等但喻二癡不同不見更有獨頭掉等受所喜樂者樂字五弄是十二下束十二緣以爲三道十二因緣輪轉相生是故三道亦輪轉相生大論第二十二因緣論婆沙十

地經等並同俱舍云三煩惱二業七事亦名果略果及略因由中可比二從惑生惑業從業生於事從事事惑生有支理唯此初四句是以略攝廣故論云應知緣起雖有十二而二三爲性三謂惑業事二謂因果就中又二初兩句正明相攝下兩句釋妨妨曰何故過未略而現在廣釋曰由中可以比知現在各中故也次從惑生惑謂愛生取從惑生業謂取生有及無明生行從業生事謂行生識及有生生從事事惑生者謂從事生事卽識生名色乃至生受從事生惑謂受生愛成論云下次引論證三道相問三障三道

撰述

上卷車不名三

三

四三

但苦與報二名則別業與煩惱二則同者何耶答苦是報家之苦亦報卽是苦故知名異義同問三名旣同障之與道二名不同者何答能蔽聖道故名爲障展轉互通故名爲道並從過患功能立名今十二輪爲三道者能通與輪轉義同故又與成論同也論名業道業必以煩惱爲能通必以當苦爲所通文雖舉業義已具三故得引證故論十不善業道品問云何名業道答意卽是業於中行故故名業道前行後三中後行前七中二是業非道七亦業亦道此是具錄論文人未見論祇見續在十二緣後便作十二因緣

釋之甚不可也今先銷論文次會三道論品雖題名業道品今文引用意通三道意卽是業者意地思也於中行者行身等也故知身等爲意所行名爲業道業之道故業卽道故名爲業道前行等者辨起先後將教所列對起先後文列次第身口居先意三居後起之次第意三在先身口居後先起意地故云前行文列在後故云後三後動身口故云後行文列在前故云前七中字但是助句而已云在此七及三中耳亦如五陰文列與起麤細更互四諦因果亦復如是然論文意三是業非道者非身口故亦業亦道者身

口二業爲意業所行故復名爲道今文義立意爲能通亦得名道是故後三通至身口故云而能通七前七是業復爲意行是故論云亦業亦道今文前七復立二義一是所行如論文意故云是業復是道二是能通通至後世故復名道意三卽煩惱道行於身口卽煩惱通業業至後世卽業通苦故知正用成論二業以釋三道引論釋成其意在此牽連等者增一第四十佛自看比丘病因責諸比丘言汝爲何事而出家耶爲畏王等爲欲捨於十二牽連三世繫續故名牽連十二輪等並大瓔珞文展轉不窮猶如車輪束

縛下釋名三世下結成攝法若迷實理下次明界外十二因緣先對小辨異界外亦有相應獨頭而與界內其體永異卽障中道相應獨頭亦是與界外見思諸使合者名爲相應直爾障理名爲獨頭言相應者如云自此已前皆名邪見又等覺已來修離見禪此卽界外同體見也方便實報二土五塵爲界外思如此見思必有無明名爲相應次依論釋相故今文中引寶性論顛倒卽是無明獨頭顛倒是相應卽二無明也三種意生身中三種俱各意生身者楞伽大慧問佛何名意生佛言譬如意去速疾無礙名爲意生

此卽從譬故彼生身譬如意去彼經兩義而釋通名
初云如十萬由旬外憶先所見念念相續疾至於彼
次云如幻三昧力憶本願故生諸聖中初二憶處次
云憶願二義並是意憶生故名爲意生今山門家作
意生故名爲意生經卽云憶憶卽作意是故義同次
第四卷釋三別名初無常品云意生三種一入三昧
樂意成身亦云正受卽三四五地心寂不動故也二
覺法自性意成身卽八地中普入佛刹故以法爲自
性三種類俱生無作意成身謂了佛證法成之與生
並從果說此約通教及以別接賢判次位今家玄文

並云在前三教者以通諸教釋義故也旣云八地是
覺法自性驗知初文雖云五地亦兼七地卽入空位
也八地卽當人假位也種類俱生云了佛證法卽是
入中屬佛種類未必自證若接入別七地已前入別
十住八地已去接入十行知佛證法是人廻向並非
證道故名意生仍本爲名兼不接者共結此位故並
云地三昧樂意尚攝三藏二乘之人況通二乘今家
玄文判楞伽經意生之位以劣而攝於勝故指二乘
等以攝通別若對別位未攝證道是故但從地前判
位故知今判與經意同經文未攝別位爲異言五種

者約開合耳名唯有三義開成五於三昧正受開出三藏二乘於覺法中開出別教十行若作七種兩教二乘各開爲二別教十住義仍同於通教入空故下文云凡有多種若論九人生方便中則取圓教六根淨位攝入三種意生身中亦應可解以並未斷無明未生實報玄文不云攝入三者以觀勝故且置不論又意生之名宜在教道三種意因移等者因移果易從下生上束此下依論束爲三道此十下辨同異此惑下結成攝法並如文料簡中云及通菩薩等者等取別教十住塵沙雖不潤生等者釋疑疑云界外潤

生正由無明旣不由塵沙何須先斷釋曰障化道故故須先斷爲真化方便故先斷此惑斷已方能進修中觀破實報中相應獨頭塵沙爲枝無明爲本探說後位故云皆去故知假觀正攝得塵沙等者三種生身中初人旣於彼界能斷塵沙故云正攝破塵沙已必能進破無明故名亦攝若別論者無明始終自爲中觀所攝言若別圓二人等者約相攝說故取圓人此中正意論於覺法種類二人別惑之名義兼無明故云被伏若單論塵沙界內已斷何須論伏故於界外但修中觀破彼無明故云三道從斷位說故云初

地既但云地故知意生且論權位若不爾者豈圓六
根更入別地二十智者在玄義智妙中列謂三藏有
七一世智二外凡三內凡四四果五支佛六菩薩七
佛果通教有五一四果二支佛三入空菩薩四出假
菩薩五佛果別教有四一十信二三十心三十地四
佛果圓教有四一五品二六根三四十心四佛果彼
文三佛同在後列者同是有教無人實果久滿如此
列者且據大分未爲委悉亦爲三觀所攝者三觀攝
之有通有別通者藏通十智空攝別教假攝圓教中
攝別者藏通二乘通教入空菩薩別教十住菩薩乃

至藏通兩佛智亦爲空觀所攝三藏菩薩智通教出
假菩薩智別教行向菩薩智並爲假觀所攝別教初
地已去智中觀所攝此則次第三觀攝圓教智卽爲
一心三觀所攝若且從一往據位說者圓教六根智
七信已前亦爲空觀所攝八信已上亦爲假觀所攝
初住已上但爲中觀所攝前三教智若開權顯實無
復次第若得此意一期佛教所明諸智並爲三觀攝
盡是故止觀攝一切智次攝一切行者不出正助故
歷四教皆明二行毗婆舍那等者引證正助大經二
十七云若言毗婆舍那破煩惱者何故復修奢摩他

耶今明以定助慧者且舉須助是故引之其實定慧俱是正修慈等事觀方名爲助四教相望皆總以前助於後教自行旣爾說及化道亦復如是亦以三觀攝四教行正助下明智導行故前兩教束爲空行別教爲假圓教爲中藏通如文假觀中言俗理者緣於俗諦恒沙三昧言俗事者緣衆生病及神通等利生之事中觀中云皆摩訶衍者具如大品廣乘品於中善簡通別之相方應今文十二因緣卽佛性者卽三佛性大經二十五云無明有愛是二中間卽是中道如是中道能破一切生死是則應破二死三道成三

佛性具如第九約十二緣明十乘中說從復次下廣明諸教正助行相始自有漏終于圓極尋文可見初明事禪次四念下入空行法四意止者祇是四念處仁王經中名四意止四境止心故名爲定三十七品至陰境十乘中說四諦中三是有爲者苦集是有爲有漏道諦是有爲無漏雖漏無漏而通屬有爲十六行者論文廣明今略出行相苦下四行謂無常苦空無我觀陰緣生念念生滅故無常爲無常所逼故苦一相異相不可得故空我我所不可得故無我集下有四謂集因緣生有漏和合能招苦果故名爲集觀

於六因能生苦果故名爲因觀於四緣能生苦果故名爲緣還受後有苦故名爲生滅下四行者謂盡滅妙離一切苦盡故名爲盡諸煩惱滅故名爲滅一切第一故名爲妙超過生死故名爲離道下四行者謂道正迹乘能至涅槃故名爲道非顛倒法故名爲正聖人行處故名爲迹運至三脫故名爲乘新經論名與此稍別舊云空新云不淨舊云盡新云靜舊名正新云如舊云迹新云行舊云乘新云出餘名並同大意可見婆沙云苦時亦見無常空無我何故但說苦答亦應說見無常等也不說者有餘之義復次若說

苦卽是說餘復次苦唯在苦無常通三諦空無我通一切法餘三諦下行相各有料簡亦爾四弘下入假行法十八不共法至下助道中說今但對當而已已對九法餘九法闕謂無異想無不定心無不知已捨並止攝欲精進念慧解脫解脫知見無滅並應觀攝三三昧三解脫至第七卷說六度如隨自意及助道中說乃至下入中行法九種大禪並在地持法界次第中略釋依彼略出名數一自性禪於聞思前一心修正觀或止觀同類法
止觀輔行傳弘決卷第三之三

音釋

鴿

古杏切

翅

施智切

鼻提

梵語也此云忍

嫉

妒嫉

嫉

妒嫉

嫉

妒嫉

嫉

悉切

妬

害色曰妬

拊

丈呂切

緝

古暗切

髮

莫班切

墮

墮

墮

委勇切

鑲

離鹽切

帚

止酉切

指

丘皆切

掉

徒弓切

墮

墮

墮

蜈蚣

蜈蚣

蜈蚣

豺

豺

狸

狸

狸

狸

狸

狸

狸

嘉興府楞嚴寺經坊餘資刻此止觀輔行傳弘
決卷第十三 計字一萬三千一百四十二
該銀五兩九錢一分五厘 楚襄釋維棟對
崇禎戊寅孟夏般若堂識

止觀輔行傳弘決卷第三之四

唐毗陵沙門湛然述

第二一切禪於中又二一世間二出世間世及出世
各有三種一現法樂二出生三昧功德三利益眾生
第三難禪有三一捨禪而生欲界難二具一切功德
過二乘上難三依禪得菩提難第四一切門有四謂
四禪五善人禪有五謂四無量及不味著六一切行
禪有十三云云七除惱禪有八八此世他世禪有九九
離見禪有十百八三昧楞嚴居首名出大品大論廣
解十八空第五卷廣釋十喻偈曰幻醯月空響城夢

影像化在後略解及五百陀羅尼聞持爲首名在大品大論亦解此攝一切位者初來意中先明無位欲明於有先辨無者夫次位之來出自聖心聖心本寂次位何施逗物根緣階級同異自非絕位極聖焉能判於諸下是故先明無位之理次方約事說於諸位又無故約真有卽寄俗真俗不二故先辨真故楞伽第四佛語心品云第一義中無復次第今文從義故云寂滅真如又下文偈中云十地則爲初初地則爲八第九則爲七七亦復爲八第二爲第三第四爲第五第三爲第六無所有何次唯此是四卷經文餘所

引者並是七卷經文經云無位唯此一文上下諸文盡明次位然多辨通別少明藏圓若論智行通具四教以方等部多斥三藏位義復少當知楞伽約圓理邊明無次位約事非無縱明圓事多是界外相卽法門是故經中圓位又少故彼經別序中世尊受請入楞伽城時以神通力作無量寶山山皆有佛一一佛前皆有羅刹及以衆會十方國土皆於中現此與淨名合蓋現變何殊尚未及般若十方請者皆名釋提桓因加說者皆名善現身子驗知彼部方等明矣次位旣爾所論法相亦應備四亦少三藏意如何說卽

如羅刹王本宮思佛佛說幻化等法卽通教也發得善根離心意識入如來藏卽別圓也若準此意例餘可知別序之文序圓尚少驗知正說圓義不多故正宗中大慧問曰淨一切衆生自心現流爲漸爲頓佛言是漸非頓下文雖說佛淨衆生自心現流頓現一切此語漸極稱之爲頓卽別妙覺位耳況復文立五種種性謂佛菩薩聲聞不定無性以未開權諸性尚隔豈同法華敗種得記況復五法及三自性八識二無我全是別義豈得執一言無次位耶又大乘下明有次位向明無位亦是大乘今復明有故云又也良

以下和會有無如前所說非證無位不能辨位復防愚夫偏執無位是故結云次位何嫌若析下正明諸教次位初三藏云七賢七聖者七賢謂七方便七聖謂信行法行信解見得身證時解脫不時解脫二十七賢聖者開初果向爲三謂信行法行無相行及初果爲四五第二果向六第二果七第三果向八第三果於此果中又開爲十一謂中生行不行樂定樂慧轉世現信解見得身證并前七爲學人十八開無學爲九謂退護住思死不退慧解脫俱解脫不壞法俱舍云世尊說學人十八謂四向三果信法行信解見

得家家一間五舍謂中生行不行上流無學九謂退
護思住達不動不退慧解脫俱解脫此二十七名爲
福田問何緣身證不預其數答無漏三學是聖者因
擇滅涅槃是聖者果滅定有漏不是依因故不預數
欲委悉知請尋本論中含四十長者問佛福田有幾
佛答同俱舍餘之二門既各有論亦應有位今闕不
論三乘共位如下次位中辨通教之中既無四門論
部之異故但依經列共十地次別位者亦如楞伽初
地菩薩爲佛所加百千萬劫集諸善根漸入諸地至
法雲地坐大蓮華今文正用瓔珞所列諸位不得意

成三十心等者事不獲已施設教道權接物機非佛
本意意在初地中道實相猶居地前伏惑之位名不
得意得意卽入破無明位是故卽在第二觀後或純
假觀者一者辨於失意之人二者初地既同初住是
故此教但成假觀圓位中開示悟入且證因位等覺
或在十地中明開合四句以判圓位如前所說具在
玄文十四般若者問仁王釋修行五忍中文列十四
忍無般若之名今何故云十四般若答忍因智果忍
伏智斷伏必有斷故從斷說問下料簡者爲不曉者
更重立疑執前楞伽及諸大乘明空蕩相何須明位

而云止觀攝次位耶答中還以前來所明諸大乘經皆明次位雖說下牒前良以已下諸文汝避有入無意偏文局況同外人邪無等耶中論下引論斥於執無位人位卽因果汝言無位卽無因果似同外人撥無世間及以出世二種因果無何等下重徵執者汝爲無於何等因果見旣下判執無者旣未證入凡見灼然執云無位則破生滅尚不下況也抽度尚有三藏因果汝尚無之況能有後三教因果此斥下結言此斥外道者意在斥執無位之人汝云都無同彼外道若斥下破小一往與之汝若欲以大乘斥小謂小

唯有三藏因果無後三番因果位者汝能破者仍須有後三番因果汝但破他全無諸位故知卽同外人邪破如我下正明今家用破之式但以智破惑名之爲破如汝所破以惑破智稱之爲破不同外道推與誰乎問下引論偈一一位中及以料簡皆云破三道者何耶答前初明理理全是惑故次破惑翻惑爲智惑爲所破智破惑時業苦俱破破必前後淺深位別是故明位還須寄於所破三道點此一語者結要直言曰言詮義曰語亦是所引論序名爲一語今且從直言謂一言者卽是破也以大破小爲治內以小破

邪爲治外此引叡公中論序也序云百論破外以閑邪斯文祛內之留滯今通用彼序兩論意以成一家破立之式廣雅云閑者正也破外故去有邊之邪治內故去無邊之小此存漸法大小邪正以論相破準大乘經復應更云以圓破偏準法華意開偏顯圓今但下憑教還依前來二諦釋義是故不可偏執有無有無並皆憑教故也無句是菩薩句及點空論位等並是二諦之文次引中論者論有四句且以三句對於三觀觀觀於惑惑落不俱故使三觀各有諸位當知論偈是略辨位云何言無此中不以初句對位者

已從能破而立次位因緣但是所觀之境所破之惑故不對之餘文對於三藏教者一往從義且借對初非論本意此論前文正明衍門是故偈意正在三教三觀意也若用三觀攝四教位者三藏攝在初觀之中初空句中但云破三道成菩薩者舉勝兼劣故云須陀洹智斷是菩薩無生復但云六地等者以通菩薩明位不同具如第六卷中今亦且略舉六地一邊義實通於七地齊二乘也若云七地齊一乘者卽應云八地爲方便方便者具有二義若未被接卽以出假爲方便若被接者卽以修中爲方便故下文云八

地聞中九地修觀破無明此語極下根者爲言今言七地此據中根言爲如佛者此亦二義若別爲菩薩立忍位者則第十佛地邊有菩薩位故云如佛若被接者至此既破一品無明亦能入相如彼八相故云如佛六地已前破界內三道至此則破界外三道假名句中言破界外三道者且據前句未被接者說則前二句但斷界內三道中道句中同異此說六攝教者初略引婆沙明攝諸教凡言教者是通途之言但有指攝分別辨說皆名爲教是故此中邪正偏圓俱皆有教次別明心攝初攝世間僧伽衛世等者一切

外道所尊有三謂迦毗羅等如第十卷釋今略列一人僧伽此云鵞鵲衛世是所造之論有十萬偈此云無勝九十五種者通舉諸道意且出邪準九十六道經彼經兩卷一一釋出所計相貌於諸道中一道是正卽佛道也故大論二十五云九十六道中實者是佛今文但云九十五者論邪道故九十五中二名似正謂修多羅及阿毗曇餘九十三名體俱邪尋經識之甚補正智問華嚴云九十六道悉皆是邪此云何通答華嚴斥小故皆云邪故百論云順聲聞道者皆悉是邪故論二十五又云九十六道並不能得諸法

實相又四十一云九十六道不說意生信是小乘灰斷之說故五十三五十六七十三並同華嚴斥云是邪五行者此起黃帝感玄女星精說此五行白虎通曰火者陽尊水者陰卑木者少陽金者少陰土者大包故二陰三陽尊者配天水者唯也任養萬物木者觸也觸動萬物火者化也謂變化萬物金者禁也禁其始起土者吐也含萬物也是故萬類皆爲五行之所攝盡六甲者甲頭也一甲五行一行二日六甲六十日一年之中甲經六甲行三十六白虎通云甲有十干時有十二所言干者數也甲者萬物之甲如甲

未開乙者屈也如萌蟠屈未欲出也丙者明也謂萬物明也丁者彊也戊者盛也已者起也庚者更也辛者始也壬者任也癸者度也言十二時者子者慈也丑者紐也寅者演也卯者茂也辰者震也已者起也午者長也未者味也申者身也酉者收也戌者滅也亥者該也此干及時亦收一切故以言之乃至成閏度數等非今所論廣如律曆陰陽者太玄經云營大功明萬物者曰陽幽無形不可測者曰陰易曰一陰一陽之謂道陰陽不測之謂神歲月時等乃至五行八卦莫不並爲陰陽所攝故陰陽之法布於世間義

不可盡八卦者謂震兌离坎乾坤艮巽一卦六爻爻
謂適時之變又爻者效也謂陰陽氣也易曰掛一以
象三十有八變而成卦五經者白虎通曰孔子見周
道陵遲自衛反魯以定五經而行其道禮記經解曰
溫柔敦厚詩教也疏通知遠書教也廣博易良樂教
也潔靜精微易教也恭儉謙敬禮教也屬辭比事春
秋教也今謂禮樂尚書詩易春秋有云傳也禮有三
謂周禮儀禮禮記傳有三謂公羊穀梁左傳故云九
經子謂百家諸子史謂諸國史籍故以四類攝一切
書謂經史子集集謂古今賢良所抄如御覽之流今

爲略知世法同異不煩廣出意在總知悉從心起云
何下明出世教二論不同初文有喻有合具如第一
卷中所引華嚴次空經喻中具舍七教八中無秘密
者具如前開章後料簡次從觀心因緣下至與如來
等卽藏等四教也次又觀心下頓觀也次從若觀心
因緣至熟酥之經漸觀也法華不同諸文但是會漸
歸頓涅槃四人皆知佛性故四句相卽若準大經五
時譬意則以華嚴譬乳今且逐便卽以華嚴別爲一
頓漸中仍更存於四味故以三藏譬於乳味加共般
若如酪雖無別部共般若文取方等般若中或一會

一二時一章獨明共意其流亦多又今論觀理攝法該廣是故從容於漸教中明共般若若若的判教則不用此文漸次教中對方等般若皆云卽空等者能攝體卽所攝未卽雖復未卽且從能說故並云卽次明法華涅槃者意顯止觀並攝開顯據拾教故涅槃意者彼經四教皆知常住故本意在圓權用三教以爲蘇息實不保權以爲究竟元意知圓是故相卽麤心若息還依頓觀問方等亦作四句相卽與涅槃何殊答方等但大小相對一時共聞四不相離義同相卽不同涅槃卽解卽修又此方等亦卽中論四句卽文非

謂四教卽能相卽又此中文是寄五時順彼經部或卽或離故修行者隨用幾句而得見實又若將微塵經卷以譬八教其文雖略大意亦足謂初小後大漸也大小不定不定也漸中具四卽七也次不定觀中云若觀因緣又觀因緣卽是佛性者此有兩意一者現在習圓成不定人謂元知圓理或時且觀因緣生法重觀因緣成卽中觀卽見佛性如三止觀中云或指世界爲第一義或事或理卽其相也二者發圓宿習如於現在但觀生滅後復數數觀於緣生卽見佛性是故初觀因緣如乳因觀因緣得見佛性故云如

乳殺人空假皆有又觀之文意並準此至觀中道亦有又觀之言則闕一意但是利根超入深位若作發習者如五品位但是伏惑因宿習發卽破無明亦是不定略攝下以略例廣復次下明用心攝諸教之意文具二意卽是能化所化之別一約所化謂破衆生心塵出一切法二者佛旣先得今教衆生卽是化他能所相成義不可闕上六下次明六法更互相攝卽不思議問如前所說理乃至教自他因果一切備足何須更明一一攝五答如前所明一一門中皆具偏圓其義似備一一法中自不相收似權不攝實況餘

五耶今言攝者此之六法未互相收六義前後次第相生故今文云次第可解言直以者舉一例諸直以一文尚攝一切況復六耶如理不攝惑智行位等但理而已不具諸法況權實之理似未相收猶如六度雖各自圓仍須一一宛轉相攝無非法界方名具足是故前六但似相待故須更明絕待之相何者一理必攝一切諸理謂權卽實卽理論惑故理攝惑性德般若不出於理又離理無智故理攝智性德解脫緣因無缺又離理無行故理攝行理性十界凡聖位足又離理無位故理攝位心塵具舍大千經卷又離理

無說故理攝教次惑攝一切者亦應云一惑攝一切
惑但是文略乃至教亦如是初一惑一切惑者心具
三惑如一貪心諸惑具足彊弱相翳而不現行故惑
攝諸惑惑體是理故惑攝理惑既卽理智行位教準
惑約理一一說之次智攝一切者一空一切空空卽
假中故一智攝諸智智冥如境境智不二故智攝理
煩惱般若體相本一又以能破對於所破以能攝所
故智攝惑般若卽脫緣了體同又凡所有智皆能導
行故智攝行性德般若照十界位又若無智者無位
可階又有惑則有智惑亡則智息故以智攝位權實

二智無教不收故智攝教次行攝一切者六度法界
收一切行脫卽法身緣正體一又依理起行毫善理
均故行攝理縛脫體一逆卽菩提又有惑卽有行惑
窮卽行息故得行攝惑解脫卽般若行能淨於智故
得行攝智非行不登位位滿行方終故得行收位依
教以修行教本譚於行故得行收教位攝一切者心
佛及衆生是三無差別約行初品尚具諸位若證得
者初住具一切一住一切住是故得一位徧收一切
位初住卽法界乃至六卽位位皆云卽故得位收
理有位良由惑惑窮則位終故得位收惑無位不有

智位滿故智極又由智故進位位窮則智亡故得位收智入位必由行行徧一切位故得位收行進位故設教教譚不出位故得位收教次教攝一切者如聞阿字門則解一切義以於一佛乘分別說三故故得教收教教詮一切法文字卽實相故收一切理迷教生諸惑教詮一切惑故得教收惑依教生於解解滿故教興故得教收智依教故生行行窮一切教故得教收行教詮一切位教生一切位故得教收位如上相攝仍約教法相生而說若直約頓一向說者理中具五乃至教體卽五並法界故思之可見不簡偏圓

一一皆爾故此六法不出寂照不思議中一妙止觀止觀攝六六互相攝卽是理性止觀乃至教他止觀彼彼不二此之六法卽是前來不次第體體中所攝不思議法○次明偏圓中初明來意者先牒前章正指前來體所攝法指前六番一一番中攝一切法及一一法更互相攝故云無法不收收法旣多下正明來意收法旣多故一一法應須識知大小乃至不思議意大小卽是略標初二兩門共不共明用三四二門半滿旣與大小義同故不別列故知圓頓實三一向不共偏漸權三有共不共藏通是共別是不共也

權實雖與前四義同須將權實以簡前四小半一向是權大滿有權有實圓頓二種一向是實偏漸二種一向是權以思議不思議更簡五雙例此可解故此五章文五義三半滿同大小漸頓同偏圓權實判前四意唯在於開夫至理下明說章意者祇是無說而說無說卽是自行爲他故說說必不出此之五雙問此是判前攝法顯體云何乃言爲他故說答判卽是說乃至果成以此五雙爲他而說說不出五以小下明用章意言須識所以者豈以方便名同而令大小理一況復大中仍須簡擇乃至權實亦復如是是

故方便種種不同如三藏教一向是小全是方便況三藏教復有初入名爲方便故有體外體內等別具如疏文釋方便品不與淨名報恩方便品同如華嚴經有壽量品不與法華壽量品同小者下次正釋中先釋於小初卽小乘觀法之相如釋論下示邪析相以顯於正初二句立定次若下二句釋責次若析下破言方分者無塵而已有必是色色必在方方必有分有十方分次破其更析極微析故則盡若一塵可盡則諸塵皆可盡若可盡者如何和合而成於身故盡不可若不盡者若一塵是常諸皆是常若是常者

身應不滅故非佛法正析相也析心亦爾若一刹那
心不可盡者如何復有後刹那生後刹那生前心必
滅若永滅者如何復有後刹那生故知刹那念念生
滅非斷非常論文下示正析相三藏析法非論本宗
故云仍明亦先觀色次觀於心觀色心時但觀麤細
無常無我不須云盡及以不盡言從無明生者從於
過去一念無明而生諸行復由諸行至中陰時我之
一念無明之心復與父母一念無明心合生於色身
依報亦由共無明業同感石砂是故依正莫不皆從
無明而生無明之體從因緣有故使造色亦從因緣

當知因果皆從無常如何計之爲盡不盡觀心亦爾
過去刹那感今刹那況今刹那復對外境因緣故有
是故念念皆悉無常如是推時何但識於色心無常
進推心念本來非有乃見法性真如常住如前所明
不定教相若觀無常又觀無常卽見佛性卽此意也
若觀幻化又觀幻化及以假等亦復如是作是觀者
乃是究竟三道本壞何但界內無明壞耶析名下得
名之由此之析名本在外道觀極微色及一刹那若
盡不盡今觀無常等亦名析者對破外道汝析非正
何但下明此析法所破功能乃至圓教四門生著亦

能破盡佛法如甘露見著如多服失理如早夭於外
生計如鐵鎖於內生計如金鎖計由內心故名爲自
所起我人與外不別皆悉能爲生死作因故大論下
明用破意謂破能計能計是著不破所計所計是教
乃至未得涅槃而生計著豈破涅槃此明敵對破見
功能若復有人忽宜修於餘觀而破見者如第十卷
用四種觀破見不同凡有下依門修觀觀卽十法世
人亦云修習觀法言不涉十乘壞驢車正南而遊故
知下正判在小次明大者亦初示觀法大人下引能
乘人及能詮教驗知是大衍中下引證共乘譬如下

譬也今下合可知例如下引例凡有例義有反有順
此中反以小乘例大如小中有大仍名爲小何妨大
中有小仍名爲大所言下對辨法體有兩重法譬先
析次體初析中云三藏名假等者總攬五陰假名衆
生生是假名陰是實法旣計法實析令入空今大乘
下次明體者陰與衆生皆不可得是故皆假此中雖
以鏡像譬衍借使小宗聞鏡像喻亦謂爲實如婆沙
四十二問云水鏡中像爲實不實譬喻者言不實以
鏡面不相入故毗曇者言像是有法何者是色入故
爲眼識所得問旣不相入云何是實答旣若干生色

爲色入故非一種生色而爲色入如因日因珠生大
因月因珠生水雖所生各異非無其實緣鏡緣面而
生於像非無像用能生眼識非無其實響化亦然故
毗曇人計像緣起別有一具四大造色故是實有衍
人所見一切不實以像不實喻外不實故以易譬難
言婆沙譬喻師者卽正量部異師所見計不實故亦
似衍門所見如幻而非婆沙之宗故毗曇師不受斯
見引佛在一方木上者正示體觀論十二云佛在耆
闍崛山與諸比丘入王舍城道中見有一大方木佛
敷尼師壇坐其木上告諸比丘若比丘入禪心得白

在能令此木作地則成實地何以故木有地水火風
分故如一美色姪人見之爲人不淨觀者見爲不淨
無預之人心無所適故隨人見所取不同令文從義
而云變金爲土等者亦以金中有土分故如木爲土
又引端氈等者論釋三種有初中云端氈析至極微
總而觀之無常無我是爲析空復有觀空如觀此氈
氈本不生今亦不滅是故亦與金土喻同金爲土時
金本無生金亦不滅土爲金時土本無生金亦不滅
云云乃至十八空如第五卷說故引氈有空性如木有
土性以證卽空此十八空義通三教云復次下釋隨

情隨理者文中具作共及不共兩理意者重以此文
釋於大小初明小空云非佛性故知三藏空拙一向
判屬隨情大乘去約隨理以明大空何者三藏雖空
此空由於滅事而得故名隨事若大乘空此空由於
卽事而得故名隨理卽事故卽義該深故卽空中
含於不空名爲佛性故幻化空通通別所以用於
尋幻等譬言尋幻得幻師者譬觀幻化以見通理言
尋幻師得幻法者譬觀空理以見不空夢喻亦爾尋
夢得眠尋眠得心比幻可見若爾尋幻色心得無明
下卽是合文云何以喻而不相應但云尋幻得無明

尋無明得佛性而不云尋幻得真尋真得佛性耶答
真諦之理卽是無明但深觀真卽見佛性卽是觀於
無明見性又世人祇云尋心見性不云尋色而得見
性且置外色直爾觀陰世人何曾見陰佛性次明體
法依門修觀亦應具舍三種四門今亦從總故但云
四此觀下正判也旣云大小諸門生著並用幻破故
知一向屬大乘也前小門中卽云諸著皆觀無常此
中衍門旣具三教卽是三教同用幻化破計若用三
觀破計不同兼前成四全與第十破見意同若得下
斥奪也大乘三教十二門著尚須幻化卽空破之終

不下比斤也老莊尚自不識小乘能著所著能破所破況大乘中若著若破是故不與佛法少同然世講者迷於名相濫禪者惑於正理欲將道德逍遙之名齊於佛法解脫之說豈可得乎王瞽音目夜云逍遙者調暢逸豫之意夫至理內足無時不適亡懷應物何往不通以斯而遊天下故曰逍遙又云理無幽隱逍然而當形無巨細遙然俱適故曰逍遙而不知以何爲理以何爲形亡何煩惱遊何天下故知法旣不齊人亦可判且置法報以應比之優降天殊是非永隔捨金輪聖帝之位何如客於柱史微官光明相好丈

大金軀何如凡容六尺之質異相無量不可具云委如李仲卿著十異九迷以斥佛法南山作十喻九箴用形邪說今略其五用甄邪正一曰老君逆常託牧女而早出世尊順化因聖母而誕生二曰老聃有生有滅畏患生之生反招白首釋迦垂迹示生示滅歸寂滅之滅乃耀金軀三曰重耳誕形居陳州之咎縣能仁降迹出東夏之神州四曰伯陽職處小臣黍克藏吏不在文王之日亦非隆周之師牟尼位居太子身證特尊當昭王之盛年爲閭浮之教主五曰李氏三隱三顯無教可依假令五百許年猶慙龜鶴之壽

法王一生一滅示現微塵之容八十年間開演恒沙之衆凡諸比決其事實多具如甄正辨正笑道心鏡破邪二教牟子等論廣明異相今猶見有不肖之車尚云同是出家之徒有何彼此而相是非螢日懸殊者圓門生著著心不入小賢之數尚爲三藏有門所破況復莊老凡鄙見心而欲儔於佛法圓理如螢對日如山比毫大品中云聲聞如螢火菩薩如日光今借比老莊饒之過分山毫相絕者彼齊物云秋毫不小泰山不大今不用彼齊物之儀借用大小永絕之文故云相絕自言道真等者迦葉見佛現大神變內

心已知佛力難量仍爲矯言自憍慢彼而云瞿曇雖神不如我道真如此等僻寧不破耶在迦葉緣起中廣如律文及瑞應等○次明半滿者名在大經菩提流支用此判教未爲盡理故玄文破之今此但約法門以論況復餘四共成此意是故且與大小門同非判一期義可通用一往且以從別判之故以九及十二以分半滿通義具如玄文分別或大小俱九俱十一十二等也世傳下破判教義多師所計總云世傳涅槃是滿義稍可通餘兼法華乃至華嚴如何並半流支所判復非通方般若去滿不簡二乘義復不可

三藏爲半義稍可爾今明已下正出今意既扶成大
小準彼所明滿通二理兼帶小人半唯在小永隔於
大方等則具存半滿般若法華涅槃嚴唯滿不半
鹿苑唯半不滿故知半滿之語有兼有全故不同他
尅定齊限○次明偏圓對前二章以辨通局兼以譬
顯於義自明初文釋各言通別者若通途論之名小
爲偏於理不失但偏義則遠與小不同是故須以此
門辨別譬如下譬也若此土論月則以十五日爲半
今云半者一取西方黑白各半二取月形增減至半
月末爲晦晦暗也月初爲朔朔穌也朔譬漸初卽弓

娥是十五日曰望謂十五日日月相望卽滿月也以
譬漸極故說文云月者亦名望舒月望則舒今云半
者卽用此土上下兩半名爲弦也月形如弓滿張弦
也上弦月初八九下弦二十二三由前月大小別故
致使後月兩弦賒促今但以弦譬於半小時尅定故
從朔至望餘闕一日並譬於偏偏義長故故云始自
弓娥終十四夜以月初出如似娥眉復如弓滿故說
文云月者亦名恒娥亦名常娥月初月末恒常如娥
故知偏半二義不等小半下合故大經下引證者邪
故同偏當知迦葉未聞圓伊常住已前皆名爲偏唯

以下結示如文○四明漸頓者初釋名也三觀三智次第而入藉者由也因空入假因假入中故云藉淺爲中道故先修二觀爲利他故先斷已縛故云由淡足極二名有通有別通則俱通初後別則極後足初初心所觀萬法具足惑盡德滿至後方極此亦下同異也漸扶於偏頓扶於圓旁出異義更互相成大小半滿亦復如是三教下略解今更下料簡亦是廣解於中初約四句料簡乃至下文約七教簡義正明開但未若權實章中其名委悉初四句中前之二教是漸非頓者據設教意而得漸名非稟教者得斯漸

稱別教得爲第三句者解頓行漸解但知於頓理而已行必經歷恒沙劫數故知此教初從方便故方便之言兼具二義一藉地前之方便二聞但中之方便復次下約觀教行證四法分別於中且約教證二道以釋四法故使四法各有權實前之二教四法俱權別教則三權證實圓教則四法俱實言唯此等者約人則對斥二乘約理則對斥二諦教行二種此說可知言入室等者慈室解脫忍衣法身空座般若觀於三德故云行實約六卽位例諸可見次前兩觀下約教行證人四法以簡前之四法將於三法對證以簡

此中合觀入行三法對教以簡權實則三法及教因通果塞故前之二教在因則四法俱有稟於權教行於權行以入因位而成因人在果則但有成佛之教無實行人來證此果是故無也何以故下釋出無意以灰身故故並無於行證及人假使用於三十四心但成滅盡非佛果相又入滅者語未會前若至法華轉成因位二乘尚會況復三祇別教有無似同前二但至初地自會入圓故不同前貶成灰斷初地尚爾下舉淺況深言後果者應言妙覺初地尚無何況妙覺以別初地亦能入相真因似果故須況之以因顯

果是故舉因以我之果成他之因故云無人初地入住此爲正文於教道文不須疑也又教證之名亦可通圓未入初住名爲教道若破無明方三證道若判權實與別不同借於地義以釋圓義故四念處云別教唯斷教道說故圓具二意教道云斷證道不斷故知因人不到果者有二義故一者因人縱破十二品失妙覺位但成圓家第二行故二者初地卽入初住況到妙覺是故文云何況後果復次前三下約開會簡別亦知中今言不知者前三不知圓理故也法華開竟俱名爲頓言雖非卽者非謂所行開仍非卽但

判其人昔日所行今開成頓昔行得爲頓家之漸非於昔日漸卽是頓故云非卽昔行不開尚不名漸豈是漸頓及以卽頓今若開竟漸卽是頓故云是菩薩道但爲異於初後俱頓從昔因說故云漸頓依本習入故云各乘稱本習故故云適願開其所習故云決了法若猶漸何名經王經王本說未開之前理元圓妙豈待會耶會已仍漸何名得入況從頓開漸以機生未轉是故致有別接之言言別理者是通別之別非圓別之別然又別理義通圓別別帶教道今置不論故涅槃下引例助釋若二乘開權不得入者何故

大經得二乘果情慕圓常但法華已前情隔謂異大經不隔功由法華故云亦名開漸顯頓又別接之言義兼二意一者法華已前彈斥洮汰此意正當別理接之但實隱在權說未彰灼二者至法華會名會爲接此是接引之接非交際之接是故二義前異後同復次四種下約不定者初漸頓四句義當八教中二次兩重四法義當漸中開四是故更約不定簡之不明秘密其意準前不必併待等者前三教人隨位進入必是菩薩故云不必併待開漸所以下譬也譬昔聞了因隨味能發言五味者泛云味變仍能殺人非

謂法華名第五味法華名定非不定故此是法華已
前約行五味今此文中和約機緣有不定相故非全
約法華前文衆生下合譬言賒促者理教行證遞論
賒促約時約行兩種五味隨其近遠遞論賒促如辟
支佛者次引支佛以例理發小乘之人至無佛世未
有教行而發悟故故名理發理發亦爾下引同也圓
修之人亦復如是若佛未出若聞華嚴總名不定總
得名乳何者凡夫全生道理如乳華嚴約時復名爲
乳於華嚴中四法復判五味發者聞教如乳發觀行
如酪發相似如二酥增道如醍醐相似發證故云相

似證發於證復發故云亦是問增道是定何名不定
答次第增道名之爲定若超證者名爲不定亦可聞
教及觀俱名乳發相似位中兼於三味則七信已前
名之爲酪八信已上名爲二酥若前三教下約前三
教教行證位而發於圓名爲三家入則不定是則三
家博地聞教名爲教發內外凡位名爲行發至聖位
發名爲證發言賢聖者卽賢家之聖方便是賢豈更
從賢復有下重更通途釋不定義不定名同以義異
故而非殺人先例真諦如從五停爲修無漏發得煇
解非本所期亦得名爲不求自發此解起時猶屬有

漏故云有漏不求自發三惑全在故云全不殺於二死惑爲死因因中說果是故云也若修中道去正約修中以明不定亦非殺人從初發心本修圓常麤惑前去義當無漏此之無漏不求自發不破無明而非殺人人不見之謂爲漸頓復次四種止觀下約漸圓等料簡同異先立四教各以因位名之爲漸各以極果名之爲圓以此圓漸二名濫故從圓圓下二句互簡故知下結也雖復簡之二義仍在是故圓果非三教果名爲圓圓非漸圓也圓因不同前三教因故云圓漸非漸漸也亦應更云漸圓非圓圓漸漸非圓漸

下文釋義四句卽足法華疏者指玄文中彼亦具明兩種圓漸及賢聖等四句料簡然漸漸下料簡開通則有可開不可開故故須簡之三教佛人不可開故開前三教因位之人並皆入圓漸漸開之並成圓漸何者下釋也前三權果本是圓果垂爲三迹豈可更開今成圓佛例下例餘四章開通亦爾大小兼得半滿漸頓復兼偏圓是故但云大小權實故云不煩文也然大小半滿先須分別通途言之如大大者或指衍中三教因人或指衍中二乘之人大小者或指三教果頭之人或指圓教因位之人或唯指圓極果之

人小大者或指三藏菩薩之人或唯指於三藏佛果大小旣然半滿亦爾是故不同權實等三今若開通準例說者亦望餘三分齊而說言小大者謂三藏佛小小者謂三藏因人大大者卽指三教佛果大小者謂三教因人半滿例說亦應可解開通進否例前可知觀心往推等者諸佛契心如契而說大師亦是推觀而說心與法合故觀心推不違法相爲不信者復引證成頓漸等義四教之文當分漸圓第六檢文未見恐是文誤文中不云菩薩者以不斷感同凡夫故二十二文具如所引第九文同經最後云善男子如

牛新生血乳未別今廻在前取義便故以和血乳在淨乳前雪山等文在二十七經云雪山有草名曰忍辱牛若食者卽得醍醐第八又云雪山有草名曰肥膩牛若食者純出醍醐醍醐無有青黃赤白水草因緣令其色異是諸衆生亦以無明業因緣故生於二相若無明轉卽變爲明次文又云雪山有草名曰肥膩牛若食者卽得醍醐衆生薄福不見是草佛性亦爾煩惱覆故不見佛性三文同有醍醐之名合文少別前文修入正道次云轉卽爲名並是圓意正當今文後云煩惱覆故卽別意也經語意密善須明鑒次

第八文證不定者亦恐文誤應在二十七經師子吼難云衆生之身六道差別云何而言佛性是一佛言譬如有人置毒乳中乃至醍醐皆悉有毒乳不名酪乃至醍醐名字雖變毒味不失若服醍醐亦能殺人實不置毒於醍醐中佛性亦爾雖徧五道受別異身而是佛性常一不變問經譬五道今譬五味云何得同答人必約法大經約人徧五道身宿種不斷於五道中毒發不定今以五道聞法歷味義不相違既約聞教必歷五味卽諸經初八部等是方等亦有地獄衆來故經一五以譬二五於理無傷今約下引例以

此一科例前後文皆應作此料簡引證雖可例此不無小異如向分別開通文意觀之可知○五權實者初釋名此權本是諸佛妙體體內方便故名權謀如不思議權而設於謀故曰權謀謂謀度此是不謀而謀故曰權謀非藏通等有謀之權此名謀權故引法華以釋權實卽是體內之權故也暫用等者暫用法華釋名之文來此以釋權實之名問者何意用權復用實耶答意者初總明用教之意衆生機薄以權成熟若機熟已開權廢權施開廢等皆約四悉爲是義故具用權實次明興廢之相五味判者若不約五

味無以顯於法華實部是故下結教意今更下開也
前約四悉展轉興廢未是約時約部永廢故知前文
但是判也故約料簡以明於開則四教皆實又四種
下以教望理而論權實則理實教權教中雖有權實
之名並是爲他不獲而說故名爲彊等是下徵難也
教中權實既並彊名何不將實爲權名權爲實以有
下答今言彊者約有說邊名爲彊說彊卽是權名說
爲權直約說邊不可權實互相混雜又此下更判教
中若權若實皆非權實何以故下釋也以此權實皆
非權非實不可作權實說此非權非實下示同雖雙

非權實不得異於如向所明開權之實向以下重示
不異之理以開權故見於實理此之實理祇是向來
兩重雙非一者雙非權實二理二者雙非說權理實
皆是約理不可說故故知此理卽前實理若異者下
遮於異義若雙非之理異於實理實理之外應有別
理既無能照別理之慧又無所照別理之境故實理
外無別雙非對權下釋無別理所以對破權教故說
實教是則有權有實實亦詮理若廢權實之教則云
非權非實廢教亦是顯於一實對破理教亦是顯於
一實是故雙非之理不異一實之理卽教下開教顯

理廢教廢權尚卽顯理況卽文字是實相理當知權實之教亦不當於權實此之雙非又不異於前雙非故故云無二無別隨說異故不合理不殊故不散非權非實下以一止觀結觀故下辨異名此非但下總結也如向所開權實俱理理無權實故皆不當權之與實猶屬等者恐聞雙非復謂過實是故結云祇是顯實問玄文諸義並先開後廢如向所引何故先廢後開答玄文約喻如世蓮華必先開後落此從法便故先廢後開既廢權已實則可見義之如開又此廢文與彼稍異彼約法華廢前權部權教復須開前權

部權教今約諸文展轉相廢猶似未開故在開前今具二義故廢在前又廢同於待開同於絕待前絕後未失常規又楞伽人云此經開權與法華義等若爾何故前後諸文皆斥二乘及以外道故第三云一切愚夫禪者謂二乘此斥三藏也二觀察禪謂離自他得人無我亦離外道豈非通教三真如禪謂知念不起豈非別教四如來禪謂入佛地豈非圓教故知彼經猶存權乘以大斥小亦與前明位義意同卷末又云一乘道者唯如來得非外道二乘梵天之所得也豈與法華邪見嚴王五逆調達畜生龍女敗種二乘

皆悉得記作佛耶問爲實施權下更料簡理教接義也從初至接入何位總有五問以一問字該下五文一問爲權爲實二問何意不預四數三問何故但接於通四問何位被接五問接入何位答中具答五問仍爲兩重初約教次約諦初約教中答初問者被別接入不必盡證是故則有權實不同四教下答第二問以別接者但用別教之終已如前說諸教下答第三問玄文具明以圓接通以圓接別彼約教道於教道中或以權教接權或以實教接權今但約教所詮理邊但以權理被實理接於義略足是故但云內外

交際須立一接餘如前辨若齊下答第四問八地方接此據下根九地下答第五問從下根來多至初地中上入者此卽不定又案位入則在地前勝進入者則至初地言九地伏十地破者仍本立名各九十地入別圓教應云初地及以初住若就下約諦以答但答四問闕答第二以第二問但問何意不預四數非正顯理故略不答答四問中仍不次第初答第一問考空中合論空卽是權中卽是實破見思下答第四問卽第八地方被接也問何故須至第八方接答爲欲示於真內中故故待證空方爲點示令深觀空卽

見不空若爾中上二根其義云何答中上二根亦見真已方示中空但前二根真空尚淺是故說教多附下根聞已下答第五問但云別位不語位名者一以入者不定其位二者別在初地以地前位與前教共故指初地名爲別位猶如圓教始終俱圓若判圓位則在初住三藏菩薩下答第三問菩薩伏惑已如前說兩教二乘法華方會亦不論接問法華玄云接非會義今約法華祇應論會何故論接答前後諸文會義非一今論修觀亦可重述法華前教以例行人論於教門通塞之相是故明之未妨於會況接在菩薩

與會不殊又前後文處處皆明可思議等但於顯爲不思議故前待後絕次第應然何須問言不應論接問三權下簡理教權實有二問答初文可見次問答中初問文中合於二意初問若知何意名權者問通別兩教仍名權耶次問若言不知二經相違者難三藏教初後不知卽與涅槃勝鬘相違彼之二經皆有明文云三藏之答中先答初意別帶方便雖初聞實從教成權通教八地可接者知故教亦權若言下答第二意初先牒難次大經下通難於中先通大經仍先出大經爲彼難辭準應前文先列二經以爲難辭

後方結難爲避煩文故於荅中方始引經難辭竟後
方正答以申經旨故大經三十二云雖信別相不信
一體無差別相名信不具信不具故所有禁戒亦不
具足信不具故所有多聞亦不具足第三云善男子
應當修習佛法及僧而作常想此三寶者無有異相
無無常相無變異相若於此三修異相者當知此輩
清淨三歸無所依處所有禁戒皆不具足終不能得
聲聞緣覺菩提若修常想則有歸處如所立問據此
二文合爲一問牒難辭竟次此義下今家爲通初明
不聞則不知言自力者若無諸佛菩薩願方加彼今

知尚不得在方等聞彈般若加說況於法華親蒙記
勦次舉譬者天眼未開譬自力不知若聞而知譬被
彈等羅漢下合不知故法華下引證自力不知他力
方知又云下結前不聞則自力不知兼舉菩薩以況
聲聞次經稱下正申經意若其不知經云何通故次
申云齊知已理所以大經作此說者舉昔斥今聲聞
不聞真諦常住一體不變小乘歸戒尚不具足況復
未聞大乘常住豈能具足菩提之道故準法華自此
已前佛眼未開未蒙授記仍於所得生滅度想故於
淨各自悲敗種若佛滅後縱生滅想亦遇四依而聞

常住南嶽釋云餘佛者四依也若決了已復非二乘故知法華已前不得彰灼云知所以經云知者但知真諦故引須菩提不禮色身者以於石室見小乘法身無去來故亦如陳如得無生證無生證者祇是常住此並小乘真諦常住耳又律儀下次申兩文歸戒之難若能見空尚得無漏律儀與道俱發名爲具足何況不具事律儀耶故華嚴下引證真諦得名常住旣云常住二乘亦得復不名佛當知常住語通何必局大若不下結成申難之意若據聲聞不知之文則不應能具於禁戒禁戒已具常名不應局在於大又

舉例下引例釋成先引經欲名下例並結成故三藏下結答如前所釋實不違於涅槃文也是則涅槃經文意兼兩向在昔則須知小常在今則須知妙常勝鬘下次通勝鬘經意亦先牒難辭次申經意若欲銷通勝鬘經意須作兩種初業釋之初文且標久遠初業故云根本莫不結緣十六王子且指迹化故曰遠尋若取下近指此生初聞四諦滅理真常此意同前若古昔下重釋久遠卽是順前問答今日聲聞具禁戒者良由久遠初業聞常若昔不聞小尚不具況復大耶若全未曾聞大乘常旣無小果誰論禁戒具不

具耶爲實施權覆相論具逗彼久遠初業聞常此世
顯論得記方具畏怖生死等者如舍利弗度布施河
故大論十二云舍利弗六十劫中行菩薩行有婆羅
門從其乞眼舍利弗言當乞有所堪者此眼無堪婆
羅門言不須身及財物唯須於眼若汝實行檀者當
以眼與我便出一眼與之婆羅門得已嗅之語言此
眼臭唾而棄之以脚踐之舍利弗言此弊惡人何由
可度實無所用而彊索之不如自度早免生死退大
已後輪迴生死名不到彼岸法才王子者本業瓔珞
上卷云第六住菩薩止觀現前值佛菩薩及善知識

之所護故入第七住已得不退人無我畢竟不生若
不爾者一劫乃至退菩提心如我初會八萬人退謂
淨目天子法才王子舍利弗等欲入七住值惡知識
退入凡夫乃至千劫作大邪見及五逆罪無惡不造
及涅槃中退轉菩薩者二十六經師子吼白佛言佛
性若常何故有退佛言譬如二人俱聞他方有七寶
山一人患路遠多難乏少糧食便退不往一人以命
往至於彼多獲珍寶退者見已心熱復去其退轉者
喻退菩薩不退轉者喻不退菩薩豈以退故令道無
常譬如下舉譬大地者初發菩提心也依初發心而

有小乘初業等用故小乘初業如樹萌芽皆由菩提地而得成就小乘下合譬言羯磨不成者所謂久遠必無大者則令小乘乘法不成以無本故諸行不成如樹無根不成華果時機未熟權立小名汝等所行是菩薩道非始得記方名大人故知無心趣於寶渚化城之路一步不成豈能入城生安隱想不信常住聲聞禁戒皆不具足斯言有徵此斥都未發大心者則成無本雖復無本據受者心據佛本懷已施大化有無之意須審思之若作此釋等者此顯兩解初業意也四念初業不違於小久遠初業不違於大

止觀輔行傳弘決卷第三之四

音釋

叡

俞芮切

祛

丘於切

搗

呼爲切

佉

丘逆切

鵠

鵠許尤切

鵠

鵠力求切

鴝

鴝訓紐

久

徒外切

兌

封各切

据

舉蘊切

疊

達協切

細

聘

他

酬切

燭

乃管切

莧

筆別切

與

煖同切

莧

筆別切

與

煖同切

嘉興府楞嚴寺經坊餘資刻此

止觀輔行傳弘決卷十四 計字一萬四千一百二十箇該銀六兩三錢六分一厘

崇禎戊寅孟春敬若堂識 襄楚釋維棟對

止觀輔行傳弘決卷第四之一

唐毗陵沙門湛然述

釋二十五方便初且通明漸頓二種次今就下方始
別明今文方便初文通論頓方便者初釋名云善巧
迴向令成妙因故名善巧又泛引證及功能等未的
委示二十五相故名爲通言善巧者從初發心權實
不二以不二解調停事儀能使一行一切行成三軌
真解一發一切發入圓初住功由善巧大論下次引
論證善巧之相以種智導毫善不停能過二乘極果
之上論第九云小善能作大果者如求佛果讚歎一

偈稱一南謨燒一捻香奉獻一華如是小行必得作佛又第三十二問云菩薩云何少施答夫施在心不在事菩薩或貧或聞他說施無多少或畏多集財物損他財失善心或惱衆生惱衆生故而供養佛佛所不許是故少施廻向菩提故知善巧名方便者由廻向故由智導力所以下文明二十五法堪爲圓方便者正由廻向及智導故又方便下重釋也以善能和合故名方便若爲果立因因立必能尅果故號尅果之因名爲和合取果大品下引證和合既無量諸法方成佛因是故和合方名方便是故下文二十五法

和合調停方得成於圓初住因尅妙覺果若依下明漸方便問四中有圓何故此四通名爲漸答先歷三教故得漸名然第四圓卽同初頓此四通途各以內外凡爲遠近方便但列初後中間可知次明今文二十五法於向所列圓教遠近方便之前更論方便者以爲五品作方便故於六卽中是名字卽故云假名故知今意並在四教內外凡前通爲四教遠方便也言十種者卽十境也若觀若發入品非遙故名爲近二十五法去真遙故故名爲遠問陰是正修餘九待發如何以此而名方便答今論十境皆是方便者咸

是所觀若能觀之方屬正行是故前八但在凡夫後
二名爲聖人方便故知十境並是圓行近方便也若
前三教差降不同別於菩薩境但觀二教通但觀一
三藏全無但觀九境通二乘人觀八境半三藏二乘
觀八境全通論雖爾今意在圓橫豎下明觀境功能
十境橫豎如第五初十雙互發由境發故觀法縱橫
復名橫豎至第五卷當更委明觀橫豎相今意且明
二十五法初列五科次生起卽以初住名爲所在從
初住去非今文意故下文云入住功德今所不論譬
如下舉譬以譬五科陶者切大今濮州南陶丘城堯

曾居之故曰堯城故謂堯爲陶唐氏陶卽作瓦宇也
今以此名人故云陶師若從所造爲名應作匄瓦器
也初譬具緣息餘下譬呵欲雖息下譬棄蓋身雖下
譬五事上緣下譬五法止觀下合具合五科及提譬
帖合世間下結勸世間淺事謂界內禪定尚須二十
五法而爲方便故云非緣不合何況出世圓頓之道
約事爲觀等者釋中二十五法一一皆悉託事爲觀
以生圓解言調麤等者若直就二十五法則二十五
法以爲能調三業麤散以爲所調若事理合論則二
十五法以爲所調對事與解解爲能調且約二十五

法爲能調麤又有通別二意若如生起五科一皆爲調麤檢散卽通意也若別論者前三調麤後二檢散此五法下引證五法祇是五科明此五科所行有據大論釋禪度中問曰云何方便得禪波羅蜜答郤五事五欲除五法益五法同各具緣出禪經故引禪經云等良師卽善知識也調五事者雖是人立行之要故故今用之此之五科文五義二所謂事理復爲二謂次不次意唯在一專期正觀○次依章解釋中初釋五緣大小兩乘以戒爲本是故先明內禁雖嚴必資衣食進修定慧須藉空閑處雖空閑假絕緣務

四緣雖具開導由師具如禪經又此五緣文五義五意唯在一意有遠近近謂開導遠謂正行又五文中各有二義所謂事理又此四章文四義二意唯在一言義二者謂本專精及以懺淨事理二戒並具斯二理性三德名爲本淨觀事卽理方名懺淨列戒名者具如大品念戒中及大論二十一與賢護經同大經數等名異義同華嚴十無盡藏品亦列十戒望此仍闕彼云一利衆生戒二不受外道戒唯受三世佛淨戒三無著戒不回向三有故四安住戒不犯一切戒故五不諍戒不非先制不更造立不因此戒惱亂衆

生六不惱害戒不以呪術惱衆生故七不雜戒離六十二見但觀緣起故八離邪戒不作持相欲使他知內無實德現有德相九不惡戒見破戒人不輕蔑故十清淨戒捨十惡持十善此十種中二四六八十此屬律儀三七屬隨道無著五九屬出假之由第一正當利他菩薩元以饒益爲本是故此十利生居初彼經有事及以空假仍闕自在入中全無諸經列戒論十攝盡論不缺等義兼性制故且初引論釋於性戒因此對辨客舊三學初明舊三學有無所言性者卽舊戒也不待佛制性是善惡故名爲性并舊定慧名

舊三學舊戒通爲十戒根本故也論十戒者卽客三學何者初之三戒卽是客戒義兼於舊次一卽是客定次六卽是客慧初引論二文或八或十並是性戒所言八者酒防意地卽是十中後三意業數異義同佛不出下舊定言八禪者別而言之四禪四空若從通說或云八禪或云八定定對欲亂禪亦名靜故諸聖教隨用不定舊譬等者大經舊譬卽是外道乳藥卽是邪常等也常途下破古人釋古人唯立客戒客慧不立客定故以戒慧而難於定今用下釋客三學初釋客戒中先列次明所發不同初列中三歸者卽

以三藏三寶而爲三歸故俱舍云衆人怖所逼多歸依諸山園苑及叢林孤樹制多等此歸依非勝此歸依非尊不因此歸依能解脫衆苦諸有歸依佛及歸依法僧於四聖諦中能以慧觀察此歸依爲勝此歸依爲尊必因此歸依能解脫衆苦準今家意但以三十四心斷結爲佛生滅四諦爲法學無學爲僧若準婆沙俱舍釋三寶意則少異略如釋籤及論文等今不暇論五戒者四性一遮故俱舍云遮中唯離酒爲護餘律儀若論制已性上皆加一箇制罪二百五十戒者制教滿已名二百五十通初而論但名律儀故

列根本十種不同僧祇四受謂自然善來五衆十衆五分五受謂自然善來三歸八敬羯磨四分亦五謂來上歸敬羯復有多伽見母等論明受不同今文十受正出十誦兼用婆沙師義故有一二不同之相十誦初云自然今云佛唱善來比丘自然已得具足戒者卽指羅漢身中自然戒也準諸部文唯四分中善來居初又無自然之語卽迦葉中上法文是此下文自有善來故知初文卽是自然言自誓者四分中名教授亦名上法名異意同八敬者十誦名八重法祇名八敬邊地第五者若準四分祇是邊方白水調外

僧數難得開五人受今準俱舍業品引婆沙師立十受云第八受者第五律師謂邊地人少五人受中須一人持律羯磨卽以羯磨師爲第五中國十僧者十誦名羯磨亦準祇說俱舍云十衆耳故知今文不專一部已知同異相狀如何善來者佛命善來比丘當於語下須髮自落袈裟在身鉢盂在手猶如五歲知法比丘自誓者迦葉言世界所有成羅漢者我皆歸依疏引多論云佛是我師我是弟子修伽陀是我師我是弟子卽時果戒俱得見諦者初得初果見未曾見諦謂諦理昔未見諦今得見諦見諦發時果戒俱

得八敬者世尊不許女人出家受戒爾時愛道遂自剃髮倚立祇洹阿難爲請佛令阿難遙宣敬法若能行者卽得具足謂百罵舉受懺請安恣遣信者是尼端正爲賊難故佛開遣信尼本法竟往大僧中僧中爲秉使尼卻迴爲騰僧命此尼得戒亦名十二語三白四故論議者七歲沙彌與佛論議佛問五陰爲一異等智逾二十佛許受戒俱舍云佛問汝家在何處答云三界無家稱可聖心佛令羯磨與受具足善來如前釋此中既有善來故知前是自然不同諸受託自智力故曰自然亦非全無因緣故也卽以佛法而

爲緣等云云三歸者佛度五人已三寶具足佛秉三歸亦令比丘處處宣化引至佛所後因失信佛令比丘隨處各秉過六年已佛止三歸興羯磨受故有中十邊五不同遣信論議等別言羯磨者此云辦事此文通俗律部非宗故不廣述問今明衍門何須小檢而明十種得戒人耶答如涅槃中處處扶律今此亦爾小爲方便故知出家菩薩六和十利與聲聞同六度四弘異於小行若在家菩薩三歸五戒咸趣菩提況復梵網八萬威儀七衆並資五道通被豈容破戒稱爲佛乘故以乘戒四句對簡性戒下料簡三學無作

有無初戒無作者性戒不受故無無作若受戒下明受得戒卽有無作故性罪之上加違無作出家等戒無作別生是故持則功等虛空破乃隨對一支一境舉持勸受加罪遮違況犯已法除復本清淨故云薈蔔華雖萎猶勝於餘華破戒諸比丘猶勝諸外道如伐草下略出遮性同異之相如草畜俱有違制之罪作單提悔二遮俱滅然於害畜仍有性愆故引論解償命猶在問性罪不滅何須懺耶答免違制已持心相續縱果位廣償爲利物因豈同於違且沈三趣償者還也復也故四分下引證言邊罪者謂性四重及

曾受五十乃至比丘等戒殺人盜五犯淫三趣男女正道俗非已妻及非處等妄對人趣稱過人法犯此四已五十進具比丘捨已重來爲難佛法邊人故名邊罪重遮徒受是故令問此罪等者釋邊遮意若先未曾受犯已尚障五八等戒況具戒耶況受五等犯四重耶此準方等陀羅尼經及虛空藏菩薩經明邊罪義多論亦明犯五八十中重障具足戒故南山鈔主依之承用相部對內雖異於此其如南山有教可憑智者大師依教承用若有道俗犯已能悔更欲進求清淨戒者具如方等占察等經占察上卷云未來

世中在家出家欲求淨戒犯增上罪不得受者當修懺法具在經文是故當知性戒清淨爲諸戒因舊名作無作成論云教無教新名表無表作謂爲作教謂教示表謂表彰名異意同彼此無在無作一發無捨失緣終訖一形相續恒起如初受時作白已後入餘心者尚名得戒故成論云若人人不善心無記心無心亦名持戒律疏云四心三性始末恒有三性加無心爲四云云廣辨作無作同異相狀等非此可盡具如疏鈔小乘下約大小乘以辨三聚明無作不同小乘經論共立三聚謂色心非色非心言心無盡等者意

明心性以爲戒體若小乘戒體是第三聚者且依經部若有部中還用色爲無作戒體然大乘中雖以心性而爲戒體若發無作亦依身口作戒而發雖依身口體必在心若先小後大一切轉爲無盡戒體若先受大後方出家欲在大比丘數而不失菩薩法者則更受律儀但於一切發得身口清淨防非律儀無作戒體不復發也故涅槃中五篇七聚並是出家菩薩律儀又若先小後大則開小夏以成大夏若先受大後受律儀在小則依小在大則依大理雖若是方土不同此土僧徒不簡大小西方不爾一向永隔然四

依出世必大小並弘但隨物機緣通局在彼道定無作細簡在論云云故經云下引證道定復以律儀而爲

根本○二明持相先事次理初事中文十義七意在

正修言義七者前四各一後六成三所謂三觀亦可

二義四六異故前四直爾論事後六寄理義當於事

意在比決令知淺深先釋不缺卽持四重若毀下以

犯顯持言失比丘法者既犯重已不任僧用大經云

犯重比丘不能復生善芽種子如斷多羅樹等不破

者名損爲破猶勝於缺是故仍在生善僧數若毀下

以犯顯持不穿者雖不破缺如猶有穿易可補治若

有下以犯顯持不雜者卽是事定有事定者任運持得雖持下以犯顯持大經二十九云若有菩薩雖不與彼女人和合而共言語嘲調戲笑如是菩薩成就欲法毀破淨戒汙辱梵行令戒雜穢不得名爲淨戒具足復有菩薩自言戒淨雖不與彼女人身合言語嘲調而於壁外聞鑼釧聲是名菩薩成就欲法乃至不名淨戒具足復次自言戒淨乃至不聞鑼釧聲等若見男子隨逐女人若見女人隨逐男子如是菩薩乃至不名淨戒具足乃至爲天樂故廣如初句如四分中持戒有四一賊分齊如諂媚勝他邪命名利等

二罪分齊畏三途等三福分齊欲天樂等四道分齊謂爲解脫除爲解脫前三種持及限爾許日如是時處支等恐不發戒用中道下亦名開權旣得中已以此中慧融一切法故使一止一作無非法界故云大乘式又迦羅尼此名爲學別在第五通約諸篇今並開之成摩訶衍故大經及十住婆沙皆指篇聚云菩薩摩訶薩持是禁戒當知戒無大小由受者心期是則中道徧入空假及事律儀方得名爲具足持戒涅槃五支等者彼聖行中先明自行五支後列願他十戒菩薩摩訶薩持一一支皆願衆生當得禁戒等十

言五支者一具足業清淨戒謂四重二前後眷屬餘清淨戒謂偷蘭遮爲前眷屬此語因蘭能爲重罪前方便故十三僧殘列在重後爲後眷屬所言餘者如後釋三非諸惡覺清淨戒者卽是不雜定共戒也四護持正念念清淨戒者卽四念處道共戒也五廻向具足無上道戒者佛菩薩持非諸凡小所能持得護他十戒者一禁戒二清淨戒三善戒四不缺戒五不析戒六大乘戒七不退戒八隨順戒九畢竟戒十具足諸波羅蜜戒今亦以十願對行故大經十戒與論意同五支復與願他十戒開合異耳是則還將自

行以願於他故玄文中具將論十以對經十及以五支具如釋籤中和會同異束前下判位旣約事釋以辨一心故此十戒離對凡聖大小位別不雜戒云凡夫人定能持得者且約有宗若據餘部餘心亦得智所讚自在行向人持據此以論十住卽持隨道無著十信唯持律儀諸戒隨定具足云非六度通教菩薩所持者且一往簡云此具足是大根性人所持得別人有分故不簡之據理亦非別人行向所能持得唯是初地已去方能持得向判下約理觀論持戒先結前生後先束下正釋此中文十義二意在轉事以修

正觀言二義者謂境及觀四之與六如前事中今之三觀三一二然前十戒非無理觀卽後六是分張對位故屬事相況律儀不雜當分未融故今更約一念心中具明十戒而不濫尊極不離凡心用前四戒通爲觀境以六觀之事理相卽當知篇聚一不可虧世人蔑事而欲尚深理者驗知此觀孤虛無本旣虧觀境觀亦無從是故今文尚觀緣生一念心起爲善惡因由此亦能破於不缺乃至不雜況復但觀身口重業及輕吉等耶尚觀此心卽是法性豈直觀於善惡因耶是故今文與他意別次觀善惡下觀戒卽空

中引金剛釋故知下略申經意雖此略申未知法與非法爲是何等今云下釋法非法卽以破見名爲皆空何者雖破我人衆生壽者假無與實猶見是有名之爲法若見爲無乃至見是非有非無皆名非法依此起見猶名爲著是故須捨若不起四見卽無六十二見故云防止有無六十二見若大品中十六知見此我人等四亦攝在彼十六見中十六亦爲此四攝盡此四見者無著論云我以計內人以計外衆生以續前爲義壽者以趣後爲能若依大論釋十六知見中云我者於陰界入計我我所若卽若離人者謂於

陰界入中謂我是行人行通善惡無非行者衆生者於陰界入和合之中計有我生壽者者於陰界入中計一期報若長若短亦與無著大同二論並以陰界入法而爲所執今文通以假實四句皆爲所執以能計有等爲我人也以此少異是則近約隨道戒說爲順經文破我故也經意既遠所執亦通法與非法豈唯假實然能計者但成六十二見而已若通論者法謂衍也非法小也衍尚不著何況於小又法謂大小非法謂假實又法謂大乘是有非法謂大乘是無乃至非有非無如是皆名我人等見是故猶屬六十二

也故云大乘生著猶須無常幻化等破通義雖爾今且從別智所讚中云知心非心法亦非法此亦仍順般若近意心謂能計假名之心法謂所計五陰實法乃至若計假實非有非無皆破入空故云知心非心法亦非法知空非空故云而不永滯非心非法從空出假還是出此心法之假故云道種方便無所有中立心立法立於三界假實心法卽是入於愛見之假假既立已對病設藥名爲拔出若約自行論拔出者大經云願作心師不師於心欲得不退菩提當發此願淨名云弟子衆塵勞隨意之所轉化他亦然以自

在故爲智爲讚故知兩戒一體無殊隨如是定結隨定名無不具足結具足名故知二名亦非碩異三觀及境一一文中皆先釋次以止觀結之故梵網下引證理觀持戒名爲止觀故知應以第一義光寂照相卽而爲防止善順戒體孝者畜也事親之道宜恒畜在心以在心故能順顏色故名爲順今亦如是觀不思議理恒照在心善順於理順故觀於三諦孝故止於三惑如是持戒尚不與別教出假持戒義同豈與天子庶民行孝爲同年耶臣軌云夫孝者先須安國國安所以家安家安所以行孝等如是尚不逮於人

天況大小乘防止善順言本師及我皆誦者背文曰誦舍那釋迦以證戒體稟教義絕無說而說故名爲誦十住廣說者毗婆沙此云廣說得人法二空名離我我所及離諸法有所得想名離戲論以如此法名上尸羅故知亦是約理名戒淨名云等者淨名疏引時二比丘疑犯姪殺二波羅夷是二比丘共居蘭若一人他行一人露卧姪女采薪盜行不淨伴比丘來見而逐之女人避走墮坑而死卧者疑犯姪逐者疑犯殺不敢問佛來白波離波離爲其準律解釋若犯根本令其學悔若犯方便令其懺蘭若本無心令不

須臾大士訶曰我念聲聞不觀人根不應說法此二比丘久發大心如何以小而教導之彼罪性者不在內外兩中間如其心然罪垢亦然此卽無生悔之要觀也如是是名善解奉律今亦以此名上尸羅上尸羅者無持無犯犯必無生豈以無生而令必犯故知應以四句推持無持犯性名真奉律豈要推犯名善解耶復次下更約五名以爲觀解四分上下唯有四名準古諸釋但存三名謂尸羅毗尼木叉故南山引十八法中毗尼與律二名不並今家意者具依諸名以存於四名雖不並旣得名律復名毗尼是故今文

從名俱用并取根本八十誦名卽優波離一夏八十度升座誦之故得名也故總約五名以申觀解若諸部異名雖隨事別立與誦義同故舉誦言以攝諸部今旣以十戒合爲三觀觀心五名亦約三觀餘名可見所言律者不取律呂之律但約如世律令陶虞始造蕭何以爲九章者漸分輕重委悉故也爾雅云法也法律所以詮量輕重犯不犯等觀心亦爾詮量感智各有輕重持犯之相如上菩提心中等者第一感應發心結成三種止觀文中麤細難易淺淺巧拙等亦是詮量之義也人有四者若論果報以南洲爲下

下若約值佛卽以南洲爲上上故大論六十二云閻浮提以三事故尚勝於諸天北洲不及一能斷姪欲二識念力三能進精勇猛復有書般若若是故諸天來下聽法故大經三十三云下下因緣故生於北洲乃至上上因緣故生於南洲上品多種者如六欲天及日月星以分九品上上他化乃至下下是星乃至福報多種不同如淨名云隨其福德飯色有異乃至諸禪各各不同如經論中隨其義旨各有品類秩軸不同可以意得不煩文者約觀解中若橫若豎若自若他一心異心詮量輕重況復一一各攝無邊但可意

知豈可文具私諮下重釋謂章安面於大師親重諮決若諸文中直云私謂是滅後述已初文卽是迷已問也向之三觀各有三品空爲下假爲中中爲上空假各三皆約發真入中亦有三品卽以五品爲下六根爲中初住爲上則三品之中有真有似者何耶此問且據大分而說空假三品亦非全發真如假三品卽以三藏菩薩爲下如初番釋入中三品亦皆發真且約後番爲此問也答卽出大師答也有二意初云前三道未合者空假二種三品之中旣對二教根緣隔異所以分張橫對三人人旣不同皆約發真於理

無失若入中已毫善悉融唯約六卽義似於豎又亦
得下以此中道從人從教亦得橫論別接等三皆破
一品三人相望可非橫耶雖復各橫證道無二仍本
而說且爲橫三豈止煑燒覆障耶者不同律文篇聚
各有根本方便後起對心對境若罪若事若雙若單
約報則有煑燒等輕重之相三觀相卽三諦互融隨
詮一塵一心一觀皆徧法界十誦中呼地獄爲煑燒
覆障八熱十六通爲煑燒八寒黑暗等通爲覆障若
事下比決是則於事勸更加觀不聞有觀而忽於事
是則一心三觀以照持犯豈同護根制六識耶○三

明犯相者先標譬本卽是羅刹同爲愛見而作喻也
行人下略合愛見皆能損於篇聚故並喻羅刹來乞
浮囊愛羅刹下廣合此中文九義二意在顯持言文
九者愛見各有九謂五篇定及三觀言義二者復有
三別一者愛見二者事理三者持犯持犯是能判事
理是犯境愛見是犯因言顯持者犯亦成持況復本
淨若從理說本淨雖持猶名爲犯用懺淨已方復本
淨先合愛中經但五段一者全乞喻犯四重二者乞
半喻犯十三三乞手許喻犯偷蘭今文稱爲乞重方
便且爲成於漸犯之相故置果存因四乞指許喻犯

二提五乞微塵喻犯吉羅今文依經故無所改爲篇
闕於提舍又剩偷蘭爲聚不開第五亦闕提舍大乘
經文佛意罕測文殊問經篇聚亦爾彼列五夷三蘭
二提一吉罪種雖少該攝極寬此等並是菩薩律儀
是故不可全同三藏若破觀境是犯律儀卽於十中
犯前三戒分爲五罪五罪不同復分愛見五中前夷
及殘各先犯次持蘭提吉三文相略故但存犯相次
夷罪中持相文言汝寧殺我等者寧殺陰身戒囊叵
得乃至應云毒蛇口中等也次殘犯相中云摩觸等
者若分因果以對罪名具如律部次持相中云下意

等者犯第二篇僧中行白名爲下意別住名擯乃至
奪其三十五事及本日等名爲治擯次乞重方便者
則喻因蘭吉羅下舉況勸持微塵不足損於浮囊而
惜惠於羅刹者恐水漸入能爲沒海遠方便故今亦
如是吉罪旣爲染汙種類能遠開於無救之門第五
旣然餘三亦然重罪如死故云而死貪攀下定共戒
也定共雖卽未證於真欲違於定故卽名犯深著下
卽空戒也以無隨道無著不能破於三有之因是故
名爲爲有造業假中二戒例前說之從深著下名爲
犯理次以羅刹喻見者初文辨異則色屬愛因此破

戒一切皆然故云觸人無始與俱名已生惡依見破戒或因後時推理起計名未生惡預識防過是故列之故云此見雖未起後爲內外兩緣所壞而生惡見一得少禪二無師友非深非久故名爲少適得根本因而生見卽生念著吉羅也而起過患重罪也佛在世一比丘下引事大論十九云有一比丘得第四禪生增上慢謂得四果初得初禪謂得初果乃至得第四禪謂得羅漢恃此自高不肯進道臨終之時見四禪陰便生邪見謂無涅槃佛爲欺我惡見生故失禪中陰阿鼻相現命終生彼諸比丘問佛阿蘭若比丘

死今三行是佛言生阿鼻獄諸比丘大驚坐禪持戒便至爾耶佛如前答竟而說偈言多聞持戒禪未得漏盡法雖有是功德是事難可信墮獄由謗佛非關第四禪此證得少禪也佛在世下舉況以釋師友意也大師在世尚有僻計生見之人況滅後無師不得禪者又惡見者如譬喻經賢愚經並云佛在舍衛有婆羅門邪見與五百弟子相隨莫不歸敬因與佛弟子犗試不如恥見本羣沒水而死佛言彼有二罪一毒盛二謗佛佛言今墮阿鼻故大虛空藏等者彼虛空孕經下卷文列六重第三云復次善男子或有初

行菩薩見他衆生作如是言仁者勿行毗尼戒律勿爲精進速發菩提心速誦經典作身口意惡因爲惡故卽得清淨是名第三重罪云何下正明犯相亦先事犯後理犯初事犯中亦先明五罪犯十中三食噉人狗喻破世出世因果此從優劣爲譬也破正見威儀等者起見卽破正見應引大經十二等文無著略犯前三聚名破戒犯下四聚名破威儀四邪五邪名破正命邪法活命故云邪命四邪者一方邪謂通國使命二維邪謂醫方卜相三仰邪謂仰觀星宿四下邪謂種植根栽五穀等類亦曰四口食故大論舍利

弗乞食有一女人問舍利弗言汝方口食耶乃至下口食耶皆答言不女人言何食耶舍利弗次第解釋四種食已云我唯乞食自活五邪者一爲利養故現奇特相二爲利養故自說功德三卜相吉凶爲人說法四高聲現威令人畏敬五說所得供養以動人心此等並是高名上輩所慎應非寡德末流所闕或重方便乃至吉羅準愛中說謂諸法下重明過相從初乃至永沒例前吉羅乃至而死當知此人下結破僻計近尚等者近謂見心遠謂諦理旣以惡空下例前貪攀等乃至破律儀戒堅執見下例前貪五欲故破

於理戒當知下結中云尚不得人天涅槃者人天中樂亦名涅槃何不引無行等者經中總有七十餘行偈汝何不引終不破於戒等文獨引貪欲是道文耶況復經說欲是道者祇云道性不出於欲亦云欲性不離於道約理云卽約事須離而汝錯計謂欲是道若爾祇有道卽是姪何曾姪卽是道經又云見有無法異是不離有無若知有無等超勝成佛道汝唯見有尚不見無況有無等經又云道及姪怒癡是一法平等意亦如前

止觀輔行傳弘決卷第四之一

嘉興府楞嚴寺經坊餘資刻此止觀輔行傳弘
決卷第十五 計字八千四百二十八箇
該銀三兩七錢九分
崇禎戊寅季秋般若堂識
楚襄釋維棟對

止觀輔行傳弘決卷第四之二

唐毗陵沙門湛然述

復次下持犯不定卽是和合前之二門前之二門持則具持十戒犯則具犯十戒故云一向今合判者十中前四屬戒後六屬乘乘戒交互四句分別若二俱句屬前二門二交絡句屬此中意故云不定故此四句文四義二意在俱持以非顯是是故重辨言義二者所謂乘戒若通論下欲明四句先判通別若云十法通名爲戒如前所說謂道定等亦名戒故亦可十法通名爲乘皆能動出謂前四戒出三途故欲分四

句應從別義故前四爲戒後六爲乘各分三品以對
緩急又亦可戒福相對以爲四句無戒有福如王家
象有戒無福如比丘乞食不得戒福具足如受供比
丘無福無戒如餓狗餓鬼復應福慧有無互爲四句
是句應具福慧二嚴乘戒兼急事理無瑕者事卽前
四理卽後六圓人一生有超登十地之義故云一生
可獲南岳云一生望入銅輪但淨六根又云能修四
安樂行一生得入六根極大遲者不出三生若爲名
聞利養則累劫不得華嚴利鈍根者祇是別圓人耳
其中品數約前銓量中說可見次句者等不俱急如

大經文乍惡道身而得聞法終不入天身而不聞法
聞法則生死有期人天或退入三惡文從極重者說
故云皆爲所噉五篇並破身口咸虧宿種仍有能專
理戒以根利故或當得道是故彊於乘緩戒急第三
句中云振丹者約佛在世若教流此土則知而不見
振丹兩字並恐書誤下第十所引卽云震旦琳法師
釋云東方屬震是日出之方故云震旦新婆沙云脂
那西域記云至那此聲並與震旦真丹相近故故知
並屬梵音三億等者大論十一云舍衛有九億家三
億眼見佛三億耳聞而不見三億不聞不見佛在舍

衛二十五年而是等不聞不見況著樂諸天耶及生
難處者比洲及三惡加長壽天并四智辯聰佛前佛
後諸根不具是爲八難譬如下舉譬以釋伏疑疑云
旣不值佛何須此戒故譬釋云冀逢恩赦恩赦者值
佛聞法昔不修乘無聞法緣在三界中猶如繫獄戒
善如財物業道如大力得人天身如命未盡或遇佛
法如逢恩赦恐在人天猶不受化故復斥云若不修
乘永不值佛人天福盡還墮三途故知修乘必不可
闕行者下檢驗中云此是權來引實者旣戒緩乘急
墮在三途必爲法身菩薩同類引之乃至亦爲乘戒

俱緩者下種誘之若細下教判因果四教辨因者昔
修四教觀智不同以爲乘種今歷五味得道不同以
明其果○四明懺淨中初且徵問旣犯事理懺法如
何若犯下答先答懺輕律文自從第二篇下皆有悔
法懺成戒淨止觀方明豈有而令輕戒尚理若犯事
中重罪去謂愛成犯重不但改觀能滅深愆須依三
昧託事附理及觀相治方可清淨此下明逆順十心
卽是懺之方法故云更明次理觀下明因見解僻未
至身口不造輕重罪亦不須用四種三昧但轉觀令
正見心自亡僻未彰於外人故但低頭自責見若重

者還於觀心修懺者既云犯重不獨觀心言觀心者行於事懺必藉觀心若無觀心重罪不滅以觀爲主故云於觀心中引普賢觀妙勝定者必事理合行方辦前事方等云等者若違三歸而歸邪師邪法邪衆破於五戒乃至二百五十戒中重罪卽成佛死人因懺戒復故云還生南山亦立無生懺法總列三種一者諸法性空無我此理照心名爲小乘二者諸法本相是空唯情妄見此理照用屬小菩薩三者諸法外塵本來無實此理深妙唯意緣知是大菩薩佛果證行南山此文雖卽有據然第一判屬小乘小乘且

無懺重之理況復此位已隔初心第二第三復屬菩薩及以佛果凡夫欲依措心無地今之所立直明凡下欲用大乘悔重罪者當依方等普賢觀等是故南山判位太高初心無分高位無罪何須列之若人下明久近者不出過現若運十心窮於無始無明顛倒何罪不消又世有愚者謂心無生諸法亦無復造新罪夫造罪者必依三毒真無生人福尚不作豈況罪耶以罪與福俱順生死故也言懺悔者如大經十七耆婆語闍王言修一善心能破百萬種惡如少金剛能壞須彌亦如小火能燒一切如少毒藥能害衆生

小善亦爾能壞大惡雖名小善其實是大爲是義故應須懺悔懺悔祇是三業善耳此中文立二十義分三二意有遠近言三二者一逆順二愛見三事理逆順是功能愛見是犯因事理是所顯言遠近者近在復淨遠期正行於中先列順流十心從細至麤初由一念無始無明乃至成就一闡提罪次逆流十心則從麤至細故先翻破一闡提罪乃至方達無明性空先順流中見愛同是從細至麤順於生死是故順流同立一門至逆流中方分愛見初順流中言脅扈等者無慙不順之貌次是爲下總結及明來意次逆流

二先愛次見初愛者初正信因果中辱者現也咄哉無鉤者咄嗟驚愕知我宿爲無慙之人而今自愧昔無信鉤致造重罪如狂象無鉤不可控制今以慙愧鉤鉤無慙心象是故大經有二白法能救衆生一慙二愧慙者自不作罪愧者發露向人又慙者內自愧恥愧者不令他作慙人愧天等諸解不同若無慙愧名爲畜生千載者乃是隨俗之言一失人身萬劫不復縣邈者遠貌也三界長途應以萬行而爲資糧生死曠海應以智慧而爲船筏是故應當怖畏無常預辦資糧預修船筏一旦瞋目當復仗誰故云安寄此

無常法賢聖棄者非恃怙故無母可恃無父可怙不能生長出世善身名無恃怙年事稍去等者寄年事者而爲語端言風刀者人命欲盡必爲業力散風所解如解韠囊使息風不續如解溝瀆使血脉不流如解機關使筋節不應如解火炬使暖氣滅盡如解坏器使骨肉分離四大既分應遭塗炭如何端拱不修善本耶如野干者大論十三云譬如野干在林樹間依諸師子及虎豹等求其餘肉以自存活時間空闕夜半逾城溪入人舍求肉不得避走睡息不覺竟夜惶怖無計始欲起行慮不自免住懼死痛便詐死在

地衆人來見有一人言須野干耳卽便截去野干自念截耳雖痛但令身在次一人來言須其尾復自念言截尾小事次一人言須野干牙野干自念取者轉多儻取我頭則無活路卽從地起奮力絕勇間關歷涉徑得自濟行者之心求脫苦難亦復如是生不修如失耳老不修如失尾病不修如失牙豈更至死則如失頭以老病時猶自寬者可有差期死事不奢自知無冀如阿輸柯王等者大論二十二云阿育王宮常供六萬羅漢王阿輸柯是育王弟每見衆僧受王供養便云何得而常受供王言雖受常觀無常何暇食

染弟常不信王欲調之密遣人教擅登王位王便候
得而問之言國二主耶卽欲誅罰且令七日受閻浮
提主過是當殺七日之內恣意五欲一日過已卽令
旃陀羅振鈴告云一日已過餘六日在當死如是滿
七日已振鈴云七日已過今日當死王便問言閻浮
提主受樂暢不答言我都不見不聞不覺何以故旃
陀羅日日振鈴高聲唱言七日之中已爾許日過爾
許日在當死我聞是聲雖作閻浮提主得妙五欲以
憂淡故不聞不見是故當知多樂力弱若人徧身受
樂一處針刺衆樂都息但覺刺痛王言比丘亦爾但

觀無常苦空無我何暇貪著念受供養翻破不畏惡
道心者念彼惡道如聞鈴聲不久斷頭法句經云昔
有天帝自知命終生於驢中愁憂不已云救苦厄者
唯佛世尊便至佛所稽首伏地歸依於佛未起之間
其命便終生於驢胎韉斷破他陶家坏器器主打之
遂傷其胎還入天帝身中佛言殞命之際歸依三寶
罪對已畢天帝聞之得初果故暫歸依卽能翻破惡
道心也發露者大經十七云智者有二一者性不作
惡二者發露向人愚者亦二一者作罪二者覆藏玉
之外病爲瑕玉之內病爲疵故可以譬隱顯二過若

覆瑕疵名無慙愧賊毒惡草等者若發露者如檢偷賊不令密住如翦毒樹留則長惡如拔惡草留則滋蔓根露等者夫罪由心覆若翻前覆心如伐樹得根竭流得源則條枯流竭若覆等者罪是惡因覆則不滅人覆罪故成不良人良者善也迦葉等者佛隨機宜貴在罪滅若私若衆靡有常科大經十七云覆藏者漏不覆藏者名爲無漏若作罪不覆罪則微薄其餘行法等者除方等頭陀其餘諸經如般舟占察金光明等及以僧常六時行儀不云向人卽是其類如陰隱有癰等者作罪未露如隱陰癰儻至來報如則

死也若決果等者一懺已後生決定想得無罪處名之爲果果敢也故須斷莫無使復續如初犯等者原赦也初已蒙赦再犯難容故知重犯罪則難滅是故應須斷相續心故以吐喻懺已再犯猶如更嚼如論云已捨五欲樂棄之而不顧如何更欲得如愚樂食吐發菩提心者若直爾滅罪何必發心如小乘中僧別兩懺則翻無始罪境不徧如滅夷過小教權文皆由不發菩提心故又小乘懺但名抵責不爲護他故無償理爲翻此等發菩提心餘如文說修功補過者無始作罪必徧三業徧故復續續故復重故今修功

補於昔過須三業俱運念念相續策勵不休非移等者昔罪深廣如海三業俱運如山非運三業之山豈填三過之海勝鬘云等者使現法不滅名守護正法集法藥無厭名攝受正法親狎惡友等者以惡知識能損壞人菩提善根大經二十二云如惡象等唯能壞於不淨臭身惡知識者能壞淨身肉身法身至三趣不至三趣身怨法怨等亦復如是念無礙慈等者慈能順物爲我善友翻破昔日親狎惡人智能破邪導我迷僻翻破昔日信惡友言了達貪瞋癡至求我不可得者昔從無住起於我見乃至貪瞋今卻推貪瞋

至無住處根本既亡枝條自傾此中所計非神我也但是無始妄計假名言寂靜門者由觀心故通至寂靜是故諸心爲寂靜門經中復云示寂靜故旣因諸心能見寂靜如因指示見所至處故實篋經上卷云文殊師利於東方莊嚴國佛名光相現在說法有大聲聞名曰智燈因文殊問默而不答彼佛告文殊言可說法門令諸衆生得無上道文殊答言一切諸法皆是寂靜門示寂靜故時有法勇菩薩問文殊師利言如來所說及貪瞋癡是寂靜門示寂靜耶文殊問言三毒何所起答言起於妄念妄念住於顛倒顛倒

住於我所我所住於身見身見住於我見我見則無所住一句皆一問一答具如初句如是我見十方推求皆不可得以是義故我說諸法皆是寂靜門此中全用彼經文意但是語略比之可見涅槃云若言等者大經有四法爲涅槃因一者親近善友二者聽聞正法三者思惟其義四者如說修行若言勤修苦行是大涅槃近因緣者無有是處次懺見罪者以見下指前順流十心前順流心愛見其列故今懺見重牒順流還指前列向運下簡異愛心愛心逆流並是附事愛屬鈍使名鈍使罪非謂罪滅鈍使已盡以彼愛罪託事生故

故附事懺見違理起懺亦附理若懺重罪亦須合行故云起重煩惱應旁用事助補藥如推理事助如已豆是則事理各有旁正一翻破下正釋亦從麤至細言不信者卽一闡提心也闡提之心由身見起故點示之令識苦集何者由身見故具八十八以集成故則能招苦具如第五卷釋如鬱頭等者大論十九云得非想定有五神通日日飛入王宮中食其王夫人依其國法接足而禮由觸足故欲發失通求車而出還本山中更修五通一心專志垂當得定所依林地爲諸魚鳥之所喧鬧因發惡誓噉諸魚鳥後還如初

得非想定生非想處報盡卻爲先誓所牽墮飛狸身
婆沙云飛狸身廣五十由旬兩翅相去各五十由旬
身量五百由旬殺害衆生水陸空行無得免者發惡
願故卽是集墮飛狸身卽是苦須跂得非想定者先
得此定涅槃會未來至佛所爲佛所責雖無羶想而
有細想歸心受道得阿羅漢今文所引未得道前長
爪亦爾起計佛責得阿羅漢至第五卷略出緣起高
著等者謂藍弗須跂等於外道中高出學著者也著
字陟據切尚不逮等者此斥近代著見之人及諸外道
中劣者尚不逮藍弗言是真道耶既不識苦集明無

四諦從是人下明無十二緣滅但有無明乃至老歟
故云豈有寂滅若謂下反斥其但有無明無無明滅
等身邊邪見其事可知前五利已列戒見二使餘三
比說亦應可見何者起見依色卽色陰領納於見取
見像貌讚喜毀瞋了別於見五陰具足故各身見所
執之見非斷卽常名爲邊見以見爲正撥無因果各
爲邪見五見具足卽八十八名爲集諦集招於苦卽
苦諦也尚非三藏下舉況斥其大小俱無若能如是
至破不信者昔來諸見廣造諸惡皆由迷理而順生
歟今深識過患達偏圓理見根本壞依見所起一切

皆壞若別論破見但識三藏見惑之相諸見自息今欲徧知爲圓方便顯於圓理委論深淺廣辨諸教故云徧破諸教不信且約理觀論人天者託事論理今不論事故云且約理觀人天但取聖位自然進道名之爲天賢位作意名之爲人據理亦應合列三藏七方便人四果之天文無者略又且約衍門未論三藏又且成於三諦義足故略三藏所以須約理觀論人天者爲破迷理無慙愧故理具三諦應須翻故三諦之上無慙愧盡故徧三諦以論人天若說果報等者大品信謗品云毀般若者卽是毀訾三世諸佛無量

億劫墮於地獄從於一獄墮於一獄徧至十方大地獄中或得人身而復生盲或復生於旃陀羅家除糞擔舂人家若無一目無舌無耳無手或畜生中受多種苦身子問是人以五逆罪相似耶佛言過五逆罪若聽其言信其語亦受是苦若舂等苦故不須問大論六十七釋云佛何故不說有二因緣故佛不說一上已說其過逆受苦今復說其身大醜惡或信不信不信者當受劇苦二者若信佛語則大憂怖憂怖故風發吐熱血舂等若不信者更受重苦翻破不畏惡道者釋此一條準上下文闕理觀義依例應云昔依

見起過破壞正理不畏三途今欣諦理尚畏小乘三
空惡道三無爲坑乃至畏前三教惡道況地獄等三
途惡道今且從於謗三諦邊墮惡道義以八正道等
者以無作八道方破三惑有無邊故等者有卽有漏
業也罪卽漏業所招果也乃至無漏亦漏亦無漏非
漏非無漏等所招二土之罪故知昔迷三諦業徧三
惑苦徧三土今緣法界發菩提心無作亦徧法界而
起故能翻破徧法界惡三諦至寶貼者大集云三十
七品是菩薩寶炬陀羅尼卽無作道三諦具足佛法名
之爲寶徧照法界名之爲炬總行切名陀羅尼修

如此功何過不補設令等者縱捨有見而入無見又
不修道品不出生死今知有等者今尚知於非有非
無何況有無言有無者且略舉耳雖知見過而未修
於念處等也若破下修析法道品又體見下尚破通
別何況三藏故云體見卽空假中是爲等者縱字平
聲自淺階深名之爲縱諸見皆破修諸道品故云補
於縱見之過昔因見造界內諸見見無淺深是故名
橫今修功旣深破見亦遠始自外見破外入藏乃至
別見破別入圓至圓名爲非動非不動非修非不修
是無作道品也若具作四句應云動修不動不修亦

動亦不動亦修亦不修非動非不動非修非不修復以四動以對一修成十六句今且四修以對四動故別說也展轉豎入是故云縱圓理未契悉名爲過故修一心三諦之功補於前來第三諦深見之過守護正法者昔毀理護見而申通於見今毀見護理而申通於理若不亡身存法何以表於護法之志若護法志弱將何以翻護見毀善是故復喻父母護子念十方佛者昔內服諸見外加惡師故順於三惑背三諦理今內念三諦諦卽是佛內外具足故能翻破親狎惡友若爾理性云何得是佛耶故引大品薩陀波

喻空中見佛後見曇無竭乃問言佛從何所來答言不來不去卽是佛無生法卽是佛是故當知覺無生智卽是於佛若爾法卽是佛故能翻昔惡法惡師觀罪性空者初敘計實故不了性空凡一念心三惑具足卽此三惑本自涅槃故云寂靜今觀下明見性空一空一切空下釋向性空恐謂如幻不來去等以爲但空故重釋云一空一切空等運此下總結也觀理加事方成悔法言名第二健兒者大經云有二健兒一者性不作惡二者作已能悔若據此生見惑未起若論無始誰不有之故知一切皆闕第一問見旣未

起何須行悔答未起預達況宿曾起又示當起應須此悔是故前文以愛見惡名已生未生是故今文但令運此逆順十心滅三世惡故修悔者必事理雙行是名下雙結前來事理兩備懺法若成三諦三昧諸行具足況復十戒攝一切行三昧是眼眼智具足至初住位方名開發文雖次第爲顯圓融前後諸文一切皆爾況復事戒爲三觀本故云尸羅清淨等也若無事戒世禪尚無何況三諦有言大乘何須執戒者謬矣言不執者乃是持而不執若令不持名不執者乃是執破何名不執執持尚無忘持安在得此下結

成眼智攝法又能下結成止觀故知下結成元意也持戒清淨結前列名及以持相卽爲正修遠方便也懇惻下結前犯及以懺淨或恐過現事理二犯復應誠懇悔彼深愆愆除復淨二世無瑕與本不犯並可爲緣故云俱爲初緣意在此也○第二衣食具足中先來意者以此衣食親爲道緣言及道者自有蔽形支命而不爲道爲道支蔽必先形命形命若立道本則存故云及也就二緣中衣疎食親故引證云食已成道此雖小緣等者然此衣食本爲色身報命之緣故云小緣託此復能辦道法事故云大事無衣故躰

闕食故餒如此豈能專修止觀焉字

若作助聲應云矣連切今從訓

釋應云於連切何也

大經二十云菩薩摩訶薩若須衣等卽便

取之不爲身故雖受飲食常爲正法不爲膚體不爲怨害如人瘡病以酥麩塗爲九孔漏以衣覆之衣者下正釋遮醜陋等者大經云所受衣者不爲嚴身爲遮羞恥寒暑蚊蟲今云飾者蔽醜惡身名之爲飾非爲瑩飾順已貪情衣有三者且分三品復有天須菩提面王比丘及許畜重物重物合在畜長中辨故今不別論者爲同下文一例三品故也合百一畜長等以爲下根雪山爲上者如大經釋迦先世曾爲大士

居於雪山唯被鹿皮時雪山中復有各種香根藕根青木香根我於爾時獨在其中唯食諸果食已繫念思惟坐禪堪忍力成不遊人世如是乃可忘於說淨受持等事十二頭陀等者新云杜多此云抖擻律論不同律有隨坐不作餘食及一搏食大論則無論有節量中後不飲及次第乞律文則無又律云納衣論云糞掃律但云乞食論云常乞食此二名異意同餘十俱同諸部阿含及十住論亦有不同之相大體無殊今依大論六十八略出相狀一蘭若者在家多惱故捨眷屬而師徒同學還相結著復相惱亂故住蘭

若令身遠離最近三里能遠彌善身遠離已亦當心
離五欲五蓋二常乞食者具如第二方等中說云三
糞掃衣者若四方馳求或著邪命若受他衣於好於
惡而生憂喜僧中得衣過略如食云二或憂賊盜等四
一坐食者自念一食尚有所妨況小食中食後食廢
半日之功不得一心行道如養馬豬等五節量食者
飽噉腹脹氣塞妨道故應三分留一如舍利弗食五
六口於秦人十口許足之以水六中後不飲漿者心
生樂著求種種漿不能一心猶養馬著勒其意則息
七塚間者易悟無常易得道果八樹下坐者以得道

事辦捨至樹下如佛說法轉法輪入涅槃皆在樹下
九露坐者或謂樹下猶如半舍尚生著故又樹下坐
有二種過一天雨溼二鳥糞毒蟲十常坐者著衣脫
衣隨意快樂四儀之中坐爲第一食易銷化氣力調
和求道大事大辦功力諸賊常伺人便不宜安卧若
行若立心亦易攝十一次第乞者不著不味不輕衆
生等心憐愍不擇貧富十二三衣者白衣多求是故
多畜外道苦行是故躰形不多不少故畜三衣今文
以十二頭陀中糞掃三衣合爲中士言三衣者但三
衣也今畜長者三衣同納或著之營務或異界經宿

良由暗於教旨自樹迷情倚此自高翻爲陷溺今此文
中判爲中者上則不及唯被鹿皮下則高於百一
畜長如何畜長復謂三衣今言三衣不同一衣之少
不同畜長等多出聚落則著僧伽梨加二衣上入大
衆則著鬱多羅僧加五條上入山林則唯著安陀會
爲慙愧故爲多寒故許其重著皆威儀整肅長物善
根故云被服齊整嗟夫世人共許儀服狼狽者稱爲
頭陀容止檢攝者呼爲執相俗流未曉恕而可矜繼
徒無斃悲而可愍下根者此土多寒根性又薄大聖
一許三品通開若畜百一記憶而已有云加法若畜

長說淨則加法受持今二品合論故云百一要當說
淨皆爲助道以療形苦如斯之類仍爲下根不說淨
人三品不攝濫引上品大士行事深不可也然說淨
之法附近大乘故地持中菩薩所畜卽於十方諸佛
菩薩而爲淨施乃以聲聞淨施而爲譬云譬如比丘
以已衣物於和尚闍梨捨作淨施若達一實卽此淨
施成菩薩法且小乘中若準行之亦薄已貪情順佛
聽制如斯之理何損曠懷我物屬他彌符祛滯況受
食受藥禁性重之由持鉢持衣杜譏嫌之本譏嫌性
重等護無偏迹混聲聞真菩薩也但爲元期出苦判

屬小宗豈以背彼受持稱爲大道又有人云凡諸所有非已物想有益便用說淨何爲今問等非已財何不任於四海有益便用何不直付兩田而閉之溪房封於藏篋實懷他想用必招愆忽謂已財仍違說淨說淨而施於理何妨順已執心後生做效又大經云出家之人有四種病不得涅槃一者衣欲二者食欲三卧具欲四者爲有因若不能於衣食修觀誰能受之不爲有因觀行衣者疏中攝此十二爲衣食處三約此三事而論理觀卽三德也具如疏釋迦葉緣中今則不爾於衣食處各立觀行亦分三等大經等者

彼經斥三修云汝等比丘雖復剃頭未爲正法除諸結使雖著袈裟心猶未染大乘法服故知心染大乘方稱所表寂滅之服故引法華卽其意也捨二覺觀新名尋伺俱舍云尋伺心麤細今觀心亦爾生死者動麤如覺空亂意細如觀蚊細蟲麤二邊皆有麤細故也故云溪達等者圓中如鏡故能徧照名爲溪達以溪達故具一切相空假不爾如磨瓦礫寂忍下合譬可知以中道觀萬德莊嚴故非世間割截衣也舉理異事故云非也三衣觀者文中兩重初總約三諦一丁諦上皆有愛見愛如熱見如寒三覺者大經三

撰述

上卷

三

八

山崎闇斎書式大卷第四之二
丸意
是書
一應
二應
三應
四應
五應
六應
七應
八應
九應
十應
十一應
十二應
十三應
十四應
十五應
十六應
十七應
十八應
十九應
二十應
二十一應
二十二應
二十三應
二十四應
二十五應
二十六應
二十七應
二十八應
二十九應
三十應
三十一應
三十二應
三十三應
三十四應
三十五應
三十六應
三十七應
三十八應
三十九應
四十應
四十一應
四十二應
四十三應
四十四應
四十五應
四十六應
四十七應
四十八應
四十九應
五十應
五十一應
五十二應
五十三應
五十四應
五十五應
五十六應
五十七應
五十八應
五十九應
六十應
六十一應
六十二應
六十三應
六十四應
六十五應
六十六應
六十七應
六十八應
六十九應
七十應
七十一應
七十二應
七十三應
七十四應
七十五應
七十六應
七十七應
七十八應
七十九應
八十應
八十一應
八十二應
八十三應
八十四應
八十五應
八十六應
八十七應
八十八應
八十九應
九十應
九十一應
九十二應
九十三應
九十四應
九十五應
九十六應
九十七應
九十八應
九十九應
一百應

才井八